金文詁林七

文一百八十二　重一千四百四十八

日

0877

a b

日

剌卣　兄日辛

<2678>
剌乍兄日
辛尊彝（A·B）

c

戈盾
盉

<1115>
戈盾乍兄日
辛寶彝

d

日癸
盉

<1140>
田口乍作日
癸障彝

旂鼎

<0605>
旂用作文父
日己寶尊彝

鯀尊

<2138>
唯王十祀
又五彤日

索角

<1864>
索諆乍有羔
日辛將彝

鼎

戈　昌

<3123>
且日乙
且日己
且日丁
昌日
庚
且日乙
且日丁
大且日己

作冊
䰧卣

<2734>
用乍日己
旅障彝（A·B）

k

服尊

<2125>
作文考日
辛寶尊彝

小臣
邑斝

<1896>
彤
日

舀鼎

<0679>
凡用
卽留

䢼伯
盨

田亩△
按郭氏所
釋與容氏異

<1369>
子孫歸其邁萬
季日△用寶于宗室

縣妃
簋

<1364>
其自
今日△

仲辛
父簋

<1304>
中仲辛父作朕皇且祖
日△丁皇考日△癸障毁

善夫
克鼎

<0662>
克其日△用鬻
朕辟魯休

史頌
簋

<1356>
日△遣天子
覠令命

師虎
簋

<1383>
用作朕剌烈
考日△庚障毁

邾王義
楚耑

<2435>
隹正月吉
日△丁酉

緯書
缶

<2998>
正月季春
元日△己丑(其灃)

龠志
鼎

<0638>
正月吉
日△(其灃)

吉日壬
午劍

<3159>
吉日△
壬午

邾諧
尸鉦

<0012>
日才在
庚

傳卣
日甲二字合文

<2733>
用作朕考
日△甲△寶

<0051>「唯正月初吉元日△□亥」<0463>「日△戊斿」<0519>「卒日△唯乙」<0521>「其用盟」

𠛬鼎寛嫣日△辛」<0549>「鄭孝子以庚寅之日△」<0559>「癸日△賞龔妥二朋」

<0658>「日△遅天子覞令」<0677>「雩鼻若蹢日△乙酉」<0805>「婦闖乍文姑日△癸

尊彝」<1047>「𦣝仲子日△乙」<1098>「挰乍寶𣪘用日△享」<1134>「叔宿乍日△壬

寶尊彝母」<1213>「癸日△」<1219>「㝵中仲孝乍作父日△乙障𣪘」<1231>「用作

季日△乙妻」<1264>「祖日△庚乃孫作寶𣪘」<1271>「咎容乍作朕文考日△

辛寶障尊𣪘」<1311>「在十月彤日△」<1316>「宴用作朕文考日△己寶

𣪘」<1325>「在十月唯王廿祀劦日△」<1336>「元日△丁亥」<1369>「日△易錫魚

休」<1445>「用乍交文考日△丁寶彝」<1496>「克其日△易錫休無彊」

<1497>「復友鬲从田日△十又三邑」<1500>「隹正月吉日△乙丑」<2082>「𩀁作

文父日△丁」<2086>「日△戊」<2109>「𢍰𠭯乍日△癸公寶尊彝」<2118>「盤中

𣎴乍卒文考寶障彝日△辛」<2130>「用作公日△辛寶彝」<2134>「能

匋用乍文父日△乙寶𬯀彝」<2137>「用作朕文考日△癸旅寶」<2146>「耳日△受休」<2277>「趞乍作日△癸寶隣尊彝」<2279>「午𠇫婦貝于珥用𠇫日△乙尊明彝」<2401>「禹兄日△壬」<2685>「婦闢作文姑日△癸尊彝」<2693>「日△辛」<2711>「翌日△」<2720>「遣于妣丙彤日△大乙奭」<2121>「遘[大]乙翌日△」「隹王四祀翌日△」<2743>「婦闢作文姑日△癸尊彝」<2794>「旁作兄日△壬寶尊彝」<2822>「周𡩜作公日△己尊壺」<2833>「隹十年三月吉日△」<2847>「冉乍日△父丁隣彝」<2916>「正月吉日△」<2922>「用乍朕文考日△丁隣般」<2987>「吉日△初庚」<3008>「隹正月初吉日△乙酉」<3122>「兄日△丙」「兄日△癸」「兄日△癸」「兄日△壬」「兄日△戊」「大兄日△乙」<3124>「父日△己」「父日△辛」「父日△癸」「中父日△癸」「大父日△癸」「大父日△癸」「且日△乙」

高田忠周曰『按說文日實也太陽之精不虧从口一象形凡日之屬皆从日𡆠古文象形蓋小篆無○形以口形兼之故許如

此云然依卜辭曰日皆殷人所書小篆所原亦出于古文之異體可知矣要圜中之一筆即指事也說者云一為易數故取以會意又云从一聲一日疊韻過穿矣易說卦傳離為日為火周禮大司徒以土圭之法正日景求地中此字本義轉為歲月日時之日書皋陶謨一日二日萬機詩十月之交朔日辛卯是也」

（古籀篇二十三第五頁）

林義光曰「說文云日實也大昜陽之精不虧从口一象形按古作⊖曶鼎中有畫者以別於口非謂日中實也」（文源）

商承祚曰「說文日實也太陽之精不虧从口一象形㊀古文象形案甲骨文作⊖⊖金文作⊙⊖象日中有黑點之形甲骨文又或作口僅繪其圜體此从乙與一義同淮南子日中有踆烏春秋元命苞日中有三足烏其說非也」（古攷六二頁）

高鴻縉曰「日體正圓此字只是象形中著一畫者明其為實體非僅圓圈輪郭也羅振玉曰日體正圓卜辭中諸形或為多角形或正方者非日象如此由刀筆能為方不能為圓故也是也許說曰實也與下文月闕也狗叩也馬武也羊祥也同例皆是溯語源以為音訓蓋未有文字以前先有語言造字之時晝日之形因即以語音為字音而語音之來源蓋以日實不虧故以實音為語音許氏溯字音之來源如此必有所本其所謂太易之精者乃日字之本意許書通體皆述本意凡本意必與其字之構造相應也」(字例二篇一九至二〇頁)

林潔明曰「按說文云「日實也大易之精不虧从口一象形」金文日字只是象日形卜辭中日字諸形或作多角形或作正方形

者以刀刻易於為方也中从一蓋所以有別於丁字之作口也」

〈大4〉「日。傳𤈦王口休」〈大9〉「霧若𣌭日。」「𡚬𢧵之日。」〈大13〉「用乍文考日乙寶

𩕳彝」〈大24〉「哀才戠今日。」〈大32〉「隹王月初吉日丁亥」〈大53〉「隹正月孟𦳊春

吉日丁亥」

昧

免盨

〈1358〉「䀘 昧爽」

〈0677〉「䀘壺 昧爽」

孫詒讓曰『㫘字塙是从未从日下㬳字與晉大不類竊謂第一字是昧字特迻左形右聲爲上聲下形耳』（拾遺下六頁周宄敦）

林潔明曰『按說文「昧，昧爽，旦明也。从日未聲。一曰闇也。」金文正用為昧爽字，許說是也』

晉 格伯作晉姬簋

〈1254〉 格伯作晉 姬寶簋

晉公盦 〈3012〉 晉公曰 □□晉邦 晉邦隹雝翰

屬羌鐘 〈0042〉 令命于晉公 晉公

晉公車惠 〈3031〉 晉公 車 (A·B)

α 劉心源曰：晉从𦥑。說文从臸𦥑部晉下籀文作𦥑云从二子一曰晉即奇字晉即晉。案許所謂奇字即此銘晉字。凡古刻晉字皆从𦥑，後人習用晉，乃吕晉為奇字，據籀文改从𦥑之字而从孖，則孖即𦥑也。古刻晉从𦥑，小篆改从臸，則臸即𦥑即孖也。吕此知𠂔乃倒子字，至字从之取義。許解至字云鳥飛從高下至地也，从一，一地也，象形，吕𠂔象鳥形，蓋未知𠂔𠂔𦥑𦥑遞變之由矣。許解𠫓字云不順忽出也，从倒子，易曰突如其來如，不孝子突出不容於內也，𠫓或从倒古文子，是𠫓即突字，从倒子者象人

初生時倒身向下許㠯倒子為逆子故云不孝子解亦泥矣父癸鼎有[glyph]父癸爵有[glyph]潘師戚鼎有作[glyph]者皆即[glyph][glyph]至从倒子突出向地形義均合非取象於鳥觀[glyph][glyph][glyph]三字所从子至稍有省變即知許解至篆未當也」(奇觚卷三十八頁至十九頁格伯敲)

林義光曰「說文云晉進也日出而萬物進从日从臸易曰明出地上晉按日出無物進之義晉者臻之古文至也與至雙聲對轉實與至同字古作[glyph](格伯作晉姬敦)象兩矢集於○形與至同意○正鵠也(字見中條)亦與臸同字訓進者同音假借亦作[glyph](晉公盦)說文云㬐盛皃从孨从日讀若薿薿一曰若存[glyph]籀文从二子一曰[glyph]即奇字[glyph]按晉古作[glyph][glyph]形近二子故以[glyph]為奇字[glyph][glyph]从

三子亦三𡴀之譌矣多故訓為盛讀若存文韻亦晋之雙聲旁轉讀若薿乃音之譌」(文源)

高鴻縉曰「說文𦤎日進也日出萬物進从日从臸易曰明出地上晋臣鉉等按臸到也會意

按應从日臸聲」(字例五篇一八八頁)

楊樹達曰「說文七篇上日部云晋進也日出萬物進从日从臸引易曰明出地上晋按日出無物進之義以古文字形求之晋字不從日亦不从臸許君說形義皆非是今定晋者箭之古文也請以五事明之按晋字格伯𣪘作𦤎象兩矢插入器中之形魏三體石經作𦤎下器形雖小變二矢插器之象則同龜甲文鐵雲藏龜拾遺(十三葉一版)及晋邦盦作𦤎器中加點字形類日可窺見字

體遷變許君誤謂从日之因然上从二矢仍與格伯𣪘石經無異也又說文十四篇下孨部云孴盛貌从孨从日讀若薿薿一曰若存或作𡥀云籀文从二子一曰𡥀即奇字晉按二子篆文與[illegible]形近故許有奇字晉之說然戲𡥀姒𣪘字作𡥀从二子从口許君謂字从日亦誤說也此徵諸字形者一也儀禮大射儀云幎用錫若絺綴諸箭鄭注云古文箭作晉周禮夏官職方氏云揚州其利金錫竹箭鄭注云故書箭為晉杜子春曰晉當為箭書亦或為箭此徵諸經典異文者二也吳越春秋卷八勾踐歸國外傳記勾踐使大夫種復吳封禮有晉竹十度晉竹即箭竹所謂會稽竹箭者是也本段玉裁說度者徐天祐釋為艘余按詩云束矢其搜十度蓋謂十束也此徵諸傳記本字者三也古文晉象插矢之形故晉有插義周禮春官典瑞云王晉大圭是也

後起字作搢。儀禮鄉射禮云：搢三而挾一个。又士喪禮云：搢笏。禮記樂記云：裨冕搢笏。注皆訓搢為插，是也。此徵諸字之引伸義與字形相合者四也。師湯父鼎云：王乎宰雁錫盧弓象弭矢臸形欮。孫詒讓釋臸為箭，是也。據此晉字亦作臸。蓋晉字上象二矢，下為插矢之器。器形省作無害也。此以金文省形字證之者五也。按二矢插器，其義為箭，見而可識，幾於童孺能知。自小篆變二矢之形為臸，變器形為日，形與義略不相關，於是說字者遂不得其正解。』（金石一三至一四頁釋晉）

陳槃曰：『案晉卜辭作晉（藏龜拾遺十三．一），金文伯䣄父鼎作晉，伯格敦作晉，晉陽幣作晉，或作晉，或作晉，或作晉。魏石經尚書殘石古文作晉。呂氏春秋悔過篇紀晉事，前作晉，後作⿰日晉。高注：⿰日晉，晉國也。文選謝靈運述祖德詩：弦高犒⿰日晉師。一本作晉師。李善曰：作晉字之

誤也

晉之稱舊曰唐三百篇之唐風晉詩也積古齋款識八云晉詩稱唐風猶宋戴公戈之稱王商戴公詩小序此晉也而謂之唐本其風俗憂深思遠儉而用禮乃有堯之遺風焉案阮說是也詩序殊誤 呂氏春秋當賞篇晉文公曰若賞唐國之勞徒則陶狐將為首矣高注唐國晉國也案世家封叔虞於唐唐在河汾之東方百里故曰唐叔虞是晉之始封本號唐也唐叔虞亦曰唐叔見左傳僖十五年等佚周書王會篇國有晉水故後亦稱晉然非其朔也唐金文作[⿰⿱土昜阝]晉公盦晉公曰我皇且祖[⿰⿱土昜阝]公膺受大命左右成王案古籍唐陽音同字通春秋昭十二年納北燕伯款于陽左傳作唐說文口部唐引古文作啺[⿰⿱土昜阝]啺陽一字于省吾尚書新證四謂晉公盦[⿰⿱土昜阝]即湯按唐叔封于晉是唐叔又作湯叔今案从昜之字或音唐亦或音湯史記項羽紀沛公軍碭碭集解引蘇林音唐倉公傳重陽者遏心主遏集解引徐廣音唐堯典暘谷史記五帝紀索隱云史記舊本作湯谷淮南墬形篇亦作湯谷然則或音唐

或音湯一也。」(護異一册三四至三五頁)

〈大47〉「晉姜曰」「余隹司嗣朕先姑君晉邦」「晉姜用旂𩐁䈇貫壽」〈大48〉

「晉嗣徒白伯鄧父乍周姬寶障鼎」

 a

昃 从矢

朕侯昊戟

〈3129〉朕侯昊昃之牿殘戟

周名煇曰名煇案說文日部云昃日在西方時側也从日仄聲易曰日昃之離徐鉉云今俗別作昊非是今考徐氏以昊為俗字之言大謬新出魏三體石經尚書無逸篇自朝至于日中昃昃字古文作[illegible]可證羅振玉石鼓文考釋云昊从日从大商人卜辭昃作昳从日从矢或作[日大]知从日从大蓋象日在人側之形此作昊日在人顛上而側殆亦昃字歟名煇以為昊[日大]昳[日大]同為一字日在大側者即羅氏所謂象日在人側之形而日在人顛者乃取象于日盈則昃之義其或直寫作昊或平寫作昳或从大或从矢者則猶說文矢部吳字从口从矢直寫作吳或作[口大]則為从口从大平寫之矣甲骨文編錄昊字長沙楊先生

云从口从大即吳字也說文夨部云吳大言也从夨口余去歲誤釋吳爲謂吳字从夨而傾其首吳从夨即假夨為大故訓為大言詩周頌絲衣云不吳不敖吳漢書律歷志引作吴是吳吴同字之證今案楊說是也惟楊氏謂假夨為大似尚未明大夨同用之例故連類表而出之（古籀考卷下一四至一五頁）

昏 与婚為一字

毛公鼎 婚字重見

「余非庸又䎽昏」「無唯正䎽昏」〈0180〉

林義光曰『說文云昏日冥也从日氐省氐者下也一曰民聲按昏古音如閔左傳圍緡傳二十三穀梁作閔書昬不畏死康誥孟子作閔當從民聲民閔雙聲旁轉』（文源）

吳闓生曰『昏敃同字書不昏作勞與此同昏者勞勉也又即憂閔之閔此言汝既佐余治則余非復有所憂勞專以國事委之汝矣所謂舜禹無為而治即近世責任內閣之義也或釋昏為餌謂即古聞字然不復勞勉則可若不復有聞則昏聵甚矣知其必不然也』（吉文卷一第二頁毛公鼎）

林潔明曰「按說文「昏日冥也。从日氐省。氐者下也。一曰民聲」段注曰「一曰民聲四字蓋淺人所增。非許本書。宜刪。凡全書內昏聲之字皆不从民。有从民者譌也」甲骨文昏字从日从𠂆作𣅀（粹七一七）。段說是也。金文則段[金文字形]字為之。容庚謂與婚為一字。非也。字左象人形。右若一大耳。實為聞字。聞上古音 mjwən 昏上古音 xmwən 同在文部。xm- 與 m- 至為接近。自可通段。詳聞字條下。」

a

昌 蔡侯盤 〈2923〉「子孫蕃昌」

〈0882〉「子孫蕃昌」

林義光曰「說文云昌美言也从日从曰一曰日光也按美言不當从日.日光又不當从曰.漢洗文富貴昌皆作昌.疑本从二日.廣雅昌光也.釋言春秋元命苞.代殷為姬昌.注云兩日重見言明象.裴松之引易運期讖云.兩日並光日居午.皆以兩日為昌字」

(文源)

a

昱 說文明日也經典作翌爾雅釋言翌明也尚書五言翌日天寶閣畫改爲羽異 孟鼎二雩若昱乙酉

<0677> 雩昱若翊 日乙酉

b

宰椃角在六月隹王廿祀昱又五

<1868> 昱又五

c

乍册般 貞

<2711> 翌日

d

卯貞 二

<2721> 遘大乙翌日

隹王四祀翌日

a 孫詒讓曰从立从鼠字書亦未見竊疑竭之借字說文立部竭从立曷聲古音曷鼠音近可通用也(餘論卷三第五六頁孟鼎

周名㷉曰「名㷉案殷虛卜辭有𠀠字（書契前編卷三第二十八葉）及𢎨字（新獲卜辭寫本）羅振玉王國維董作賓並定為昱字即古金文小盂鼎𡉚字之古文葉玉森謂並象蟲翼上有網膜當即古象形翼字書武成金縢翼日之翼乃本字昱翌並後起又謂宰椃角銘翼字作𠀠亦象蟲翼非角字其說並碻尋宰椃角銘云庚申王在東閒王各（格）宰椃从（從）易（錫）貝五朋用作父丁尊彝在六月隹（唯）王廿祀𠀠又（佑）五（吾）今案其署年月日之法與殷室及周初相同故年繫文末月在年前日居文首當屬殷器無疑尋殷虛卜辭有云癸未王卜貞酌彡日自上甲至于多后衣亡壱（它）自𤉲在三（四）月隹（唯）王二祀（書契前編卷三第二十七葉）正與此銘繫年月日之文例一律可證也然銘文云翼又五之義何謂邪謹案又當即祐佑之古文助也翼又（祐）二字聯緜同義尋大龜七版第一版

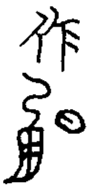
弟九條云……王受又又弟十條云壬戌卜貞弗受又又（田野考古報告弟一本侯家莊出土殷虛文字）董作賓讀又又為有祐或有佑甚當說文示部云祐助也从示右聲詩卷阿篇云有馮有翼鄭箋翼助也翼又二字古音同在之部其在周代則翼臨保佑等語矣五即吾字古文說文心部悟字从心吾聲古文作悉从心五聲可證說文口部云吾我自稱也从口五聲是銘文云翼又五者即翼祐吾蓋作器者祈助于天神謂天神其翼祐我也夫能通此義然後可與道古前修如阮伯元孫仲容恐尚未能達也」（古籀考卷上九至一〇頁）

高鴻縉曰「說文翄也从飛異聲籀文翼翼篆文𩙣从羽與職切

按甲文此字羅振玉王國維並定為昱曰之昱葉玉森謂象蟲翼上有網膜形當是古象形翼字金文陳介祺吳大澂均定為

角字茲以葉說為長前人取蟲之網翼為形周人取飛為意符異為聲符為形聲字秦人取鳥羽為意符其所以為翼則意同

（字例二篇五二頁）

唐蘭曰「右⿰日羽字知非羽日合文者以卜辭每云「⿰日羽日」也王國維謂借⿰日羽為昱後來加日作為形聲字因誤近人以三字通釋為翌亦非卜辭云「羽丁未⿰日羽于父丁」又云「羽辛⿰日羽于口辛」則羽⿰日羽不應無別明矣⿰日羽字當从日羽聲雍邑刻石作與此同以字例考之蓋即羽之孳乳字也古初字少假借羽毛之羽以為羽日形聲字興因注日於羽旁而為⿰日羽字矣⿰日羽字之用未廣或又假借從立羽聲之翊以為之其後更注日於翊旁而為⿱日翊字小盂鼎之是也後世誤認翊從立聲於是省⿱日翊為昱

說文所載是也蓋由㫚演變而為昱當如左圖：

𩓣 小盂鼎（周康王時） 小篆 昱 說文从日立聲

羽 本象羽形 段為羽日

㫚 從日羽聲 㫚日也 翊 從立羽聲 段為翊日

翼 從日翊聲 翼日也 — 昱 從日翊省聲 昱日也

翊 說文从羽立聲

王國維氏況于㫚即昱字遂不可通至謂翊為翼省與史跡不符矣見文字記（集釋二二〇三至二二〇五頁）

林潔明曰「按說文「昱明日也从日立聲」經典作翌甲骨文明日字段羽字為之作（藏一、三、四）拾三、或作（前二、二六）从立羽聲又或从日羽聲作（前六、五一、二）唐蘭釋為羽字至確金文明日字亦假羽字為之邙卣盂鼎字作則从日翊聲後世誤以為立聲故作从日立聲之昱以為明日專字也」

<大9>

「霚若曇日」

4190(7.26-0883)

a

昔𠒇鼎

〈0675〉「昝余既令女（汝）出內（納）朕令」

b

卯簋

〈1390〉「昝乃且（祖）考既令乃父死（尸）嗣（司）葊人」

c

師嫠簋

〈1388〉「才（在）昔先王小學」

d

善鼎

〈0673〉「昝先王既令女（汝）左（佐）疋（胥）纂侯」

e

曶鼎

〈0679〉「昝饉歲」

f

史昔鼎

〈0411〉「史昔其乍（作）旅鼎」

g

說文籀文从肉

徐王鼎

〈0619〉「用鬻（胹）腊」

林潔明曰：「按說文：『昔，乾肉也。从殘肉，日以晞之，與俎同意。䐁，籀文从肉。』葉玉森曰：『按昔，籀文乃腊字。古必先有昔，乃孳乳為腊。契文昔作𡧧㫺，𡿧乃象洪水，即古𡿧字。从日，古人殆不忘洪水之𡿧，故制昔字取誼於洪水之日。』（說契一頁下）按葉說是也。昔字本

義當為古今之意。金文昔字除用為人名外，皆為往昔之意。𦡊當為乾肉之本字，从肉昔，昔亦聲，與昔為二字也。徐王鼎用𦡊
腊（祭腊）。腊用為乾肉字，與昔字判然不混也。

〈大14〉「𦔻先王既令女汝乍嗣士」〈大18〉「𦔻先王既令女汝乍作宰」〈大27〉「𦔻先王既命女汝乍邑」

昆

昆疕王鐘〈0027〉「昆疕王貯乍龢鐘」

林義光曰「說文云昆同也。从日从比。按从比轉注，日象渾沌之形。非日字。今字以混為之。古有昆鐘。昆疕疑即昆字。日象相混合之形。」

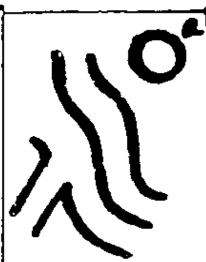
（文源）

高鴻縉曰「說文昆同也。从日从比。古渾切。

徐鍇曰日月比之是同也。

按今日與昨日相比而同也。从日比會意。順成結合外命狀詞。

應入日部。」（字例四篇五六頁）

昶 說文新附 日長也 从日永會意

昶伯匜

<2963> 昶白伯𡚬乍寶匜

昶盤

<2895> 昶 口

口口乍寶口

昶伯鼎

<0545> 口口昶白伯乍寶鼎

昶伯業鼎

<0576> 隹昶白伯業自乍寶口盜沱

昶仲鬲

<0743> 昶中仲無龍乍寶鼎

<2989> 昶仲無龍

a 方濬益曰攈古錄釋首一字為咏吳清卿中丞釋為昶按說文無昶字永右偏○下仍有殘畫二釋均疑未確 B（綴遺卷十四十二頁伯甗匜）

高田忠周曰「按吳氏式芬釋為咏。然古文口字斷不作圜圓○形。而日字往〻作○。此非咏字明矣。但說文無昶字。新坿云昶日長也。从日永。會意。字音丑兩切。鄭氏新坿攷云。文選琴賦雅昶唐堯。注云。七略雅暢第十七曰琴道曰堯暢逸。又曰達則兼善天下。無不通暢。故謂之暢。昶與暢同。廣雅亦云。昶通也。知昶乃後出暢字。暢者暘之隸變。日長之義罕見。鄭說有據。然今見此篆明从日从永。古有此字也。其从日以為義。與暘別。許氏不收者。經傳無徵故耳」（古籀篇二十三第三四頁）

高鴻縉曰「說文昶 日長也。从日永。會意。丑兩切。按日本太陽。用為時日之日。是為假借。永本泳字。用為長永之永。亦是假借。故日永會晝長之意。順成外命狀詞。應入日部。昶字見說文新附補錄。非晚出」（字例四篇五七頁）

林潔明曰『按𣳄字容庚、高田忠周並釋為昶、是也。說文新坿曰：昶、日長也。从日永、會意。金文用為國邑』。

占

𠁿 說文所無

伯𠁿爵

〈1823〉「白伯𠁿乍寶彝」

「方濬益釋楷曰：按說文𠁿卜以問疑也从口卜讀與稽同書云𠁿疑又同部占下云視兆問也从卜从口二字偏旁所从並同而占之義為視兆問與𠁿之卜以問疑並通此文从占从日古文日與目同目主視與占義亦相合故又疑為占之異文」（綴遺卷二十二、二十五頁伯稽爵）

「劉心源曰：𠁿字無攷據古錄一之三釋稽蓋吕為𠁿字也俗作乩」（奇觚卷七、二九頁伯𠁿爵）

林潔明曰：「按𠁿字說文所無金文用為人名義不可知方濬益劉心源二氏並以為𠁿字異文並皆無據闕疑」

a

旦 象日初出未離于土之 頌鼎

<0674> 旦

b

頌簋

<1392> 旦

c

頌壺

<2836> 旦

d

吳方彝

<2444> 旦

e

趞曹鼎

<0656> 旦

f

休盤

<2922> 旦

g

伊簋

<1371> 旦

h

克鼎

<0675> 旦

i

諫簋

<1370> 旦

j

望簋

<1365> 旦

k

師晨鼎

<0672> 旦

l

揚簋

<1375> 旦

<1369> 旦

<2924> 旦

吳大澂曰象日初出未離于土也頌敦(古籀補三十八頁)

高田忠周曰『說文旦明也从日見一上一地也按易晉明出地上也儀禮少牢禮旦明行事公羊哀十三年傳見于旦也注日方出時此皆與許義及銘意相合但从一指事也日將與地相離而未全離下界猶晦瑨也故本形作[illegible]作一者略省也』(古籀篇二十四第一頁)

林義光曰『說文云旦明也从日見一上一地也按古作[illegible]頌敦頌作[illegible]頌壺作[illegible]伊彝从日見土上或作[illegible]揚敦从日在土下將出形』(文源)

a高鴻縉曰『旦字作[illegible]者沿商文本形作[illegible]也[illegible]从日丁聲丁旦今猶雙聲小篆始變作旦後人習之反覺[illegible]難解耳』(頌器考釋

（三七頁）

林潔明曰「按說文「旦明也。从日見一上。一地也」。容庚云「象日初出未離于土也」。其說甚是。高鴻縉以為旦字本沿商文昌从曰丁聲。按昌字契文郭沫若李孝定並釋為昌。从日从口。與說文昌之籀文昌从日从口同。非旦字也。且甲文昌日與口分離。从無作昌與金文旦字作旦不類。又丁旦雖為雙聲。然韻部絕異。丁為耕部字。旦為之部字。其主要之音與韻尾均不同。以丁為旦之聲符。並無確據也」。

〈大15〉「旦」

〈大18〉「旦」

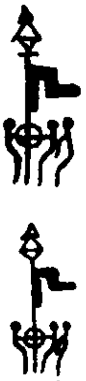
𠦝 a

倝 孳乳為韓

䣄羌鐘 賞于韓宗 〈0042〉「[illegible]辟旗△韓宗敺[illegible]率征」 秦追齊「賞于旗△宗」

林義光曰「說文云倝日始出光倝倝也从旦㫃聲按古作𠦝王孫鐘韓字偏旁作𠦝沇兒鐘韓字偏旁从早㫃聲」(文源)

a 徐中舒曰「倝即韓之本字說文倝日始出光倝倝也從旦㫃聲此說於形聲俱失倝即榦之本字象形金文編附錄上第六葉有字作三人共舁一榦形其榦有斿正與此倝字形同

父乙敦

公車觚

廣敦

此字榦上之[glyphs]形即此倝字所從之早形也白晨鼎之𤰈字舊釋為韓亦從早所謂旗杆之杆其本字當如此也韓亦見古璽文字徵卷七

岸侯 岸𢿱 岸夢 岸[illegible] 岸待 岸[illegible] 岸凝 岸𠦝 岸郭 岸𢧵 岸郭 岸[illegible] 岸[illegible] 𠦝𠦝 巨夢

倝為姓氏字.故知即韓之本字」(屬氏編鐘圖釋三頁)

〜劉節曰「𠦝宗即陽宗.甲骨文字陽字从早.宓白鼎作早.貉子卣作早.泉幣亦作昜.王孫鐘.沇兒鐘.及宋人所著錄之許子鐘.皆有中𩞁盧嵩語.𩞁字所从之𠦝即暘字.與此同.借為陽.秦策一陰燕陽魏.高誘注.陽大也.則陽宗實即大宗」(攷存八七頁驫氏編鐘考)

丁山曰「倝.日始出光倝倝也.從旦.扵聲.凡倝之屬皆從倝.𠦪闕.

繫傳闕下有旦從三日在扵中句.徐鍇謂後人加是也.王國維史籀篇疏證曰「闕者不知其為古為籀.今案倝𠦪皆扵之異文.

古今文從㫃之旅字多作[illegible]又有作[illegible]者（東武劉氏旅父己爵文如此）蓋古之旂皆載于車上而古車字又多作[illegible]（盂鼎文 癸卣等）知[illegible]字所從之車書有作此者其後兩輪一輿之形譌變而為[illegible]頌鼎有[illegible]字即旂之本字借為旂求之祈[illegible]又[illegible]之譌變篆文之倝則[illegible]之譌變也倝[illegible]二字當重于㫃下倝古㫃字許云倝日始出光倝倝也從旦㫃聲蓋不免以譌字立說矣（闕義三三頁）

a 朝 盂鼎

〈0676〉 敔 朝夕 △ 入讕諫

b 先獸鼎

〈0593〉 用朝夕 △ 鄉（饗）食 氏十多倗友

c d 矢方彝

〈2446〉 明公朝（朝）△ 至于成周 (A·B)

e 矢尊

〈2152〉 明公朝 △ 至于成周

f 克盨

〈1496〉 克其用朝 △ 夕亯于皇且（祖）考

g 事族簋

h 史話簋

〈1300〉 其朝 △ 夕用亯于文考

〈1275〉 其用之朝 △ 夕監（鑑）

i j k 仲殷父簋

〈1249〉 用朝 △ 夕享孝宗室 (A·B·C)

l 孳乳為廟 趞簋 王各于大廟

〈1363〉 王各（格）于大朝 △（廟）

m 𩛥伯簋 宗廟

〈1389〉 用孜孝宗朝 △（廟）

n 朝訶右庫戈

〈3102〉 朝 △ 訶（歌）

𣶃。陳侯因資錞 「淖朝[illegible]問諸侯」〈1503〉

淖字重見

吳大澂曰「𣶃日初出在艸間古者天子以朝朝日一曰小水入大水謂之朝故从川許氏説水朝宗于海盂鼎𣶃陳侯因資敦朝覲之朝如此小篆以為潮字」（古籀補三十八頁）

孫詒讓曰「詒讓案𣶃阮釋爲蘄而引祭法諸侯五廟月祭之文吕釋月𦎫之義今攷金文凡言蘄者多頌禱之語𦎫祀常禮不當言蘄又金文蘄字皆从㫃从單此銘作𣶃既失㫃形左又从車則是斬字矣金文雖多省叚亦無吕斬爲蘄者此當爲朝字異文朝从𠦝从月此左即𦎫之變體右省入从月亦甚明晳但筆畫微有剝蝕耳本書宋戴公戈銘輈王商戴公歸之造□彼輈作𨍏阮釋云輈當爲朝詩惄如調飢釋文作

輖輖音周周𩍅𩍅一聲之轉古字通藉此戈藉爲𩍅覲之朝猶毛詩藉爲𩍅夕之朝其右旁近月古鍾鼎月周毎同字也阮釋上㚔此敔朝爲車旁月大卽詩之輖字與宋戈正可互證……後仲殷父敔大云仲殷父鑄敔用朝夕亯孝宗室其文正與此同足證阮讀月亯之誤彼敔朝作[illegible]周鼎云□擇父作朕考寶尊鼎其萬季永寶用朝夕饗乃多□朝作[illegible]見吳錄右㚔省入周乙亟彝朝夕□朝作[illegible]見大吳錄則又變𠦝爲[illegible]古文偏旁變易無定蓋如此』（拾遺中十九頁叔殷父敔）

丁佛言曰『[illegible][illegible][illegible]中殷父敔用朝夕享孝宗室朝或从車从車恐是范壞不可强為之說[illegible]趞鼎[illegible]先獸鼎[illegible]歸夆敔右从彡省象水載舟順流就下之形禹貢所謂江漢朝宗於海蓋用以示趨向之義也吳秋輝疑古朝字當作彡後引申

為朝會朝廷因朝會以旦故別作一日在艸間以附益之作朝小篆从倝許氏說倝日始出光倝倝也从旦㫃聲」(古籀補補卷七第一頁)

高田忠周曰「按吳大澂云朝覲之朝小篆以為潮字是古潮朝元同字如上所云海者天池也以納百川者猶與淵之為水府也同意故朝宗字从川川即㶇之省也又作淖者川蓋與㶇同意即㶇之省也或川為瀆古文从川與衍字同意又朝宗之水為朝故又从水會意均皆同意或謂字初作𣶃从艸日㶇後作淖从省略後亦从舟作輈又變从倝作翰韓之出在于史籀乎」(古籀篇二第二五頁)

高田忠周曰『說文．朝旦也．从倝舟聲．爾雅釋詁．朝早也．禮記祭義周人祭日以朝及闇注朝日出時也．又詩卷阿於彼朝陽爾雅釋山山東曰朝陽注旦即見日．又周禮大司徒日東則景夕多風日西則景朝多陰．又轉義．白虎通朝者見也．因用朝時見故謂之朝．周禮大宗伯春見曰朝注猶朝也．欲其來之早．因亦為爾雅釋言陪朝也注陪位為朝．禮記曲禮在朝言朝注謂君臣謀政事之處也．蓋所謂朝廷義也．又轉為書禹貢江漢朝宗于海．鄭注猶諸侯同心尊天子而朝事之．詩沔彼流水朝宗于海．而說文又水部𣶒水朝宗於海．从水朝省．此潮與朝音義相同古文唯當以朝為潮．吳大澂引陳侯因資敦朝覲字作𣶒云．小篆以為朝字是也．蓋謂潮為古字．正文朝為後出異文．而潮正文固當作𣶒．其義海潮為本．漢書枚乘傳游曲臺臨上路不如

朝夕之池蘇林云吴以海水朝夕為池也夕俗字作汐朱駿聲云按潮本于月凡日行地底所過處其水甚熱月升而冷氣相激乃漲而為潮又月在天其對射之處氣冷與月同故再激再漲而為汐然則潮者朝也汐者夕也夕字以月字為本朝字以日字為本甚為至順此說稍愈前人然愚謂朝字形未必如上說今沈思細攷川是瀆字卜辭恆見瀆者所以通水百川之流而入于海亦猶瀆之通水其理一也故潮字从川為意自是段借之一法後人依川月兩字形近朝舟音亦相同改形作䑠謂為从舟聲者象形變為形聲其例不尠此亦其一例也然依下文川變舟已在盛周淖𦩎分别為兩字者亦久又左旁作𠦝作𠦝均皆草省文其作𠦝屮即艸也例見莽艾字又作卄即茻之省略草淖古音同部淖之从草形聲也蓋謂草阜古通用字淖

之从草〻亦早字段借潮者早朝也汐者遲暮也𣶃之从草亦兼會意𣶃之古文固當作𠦝川夫潮者朝也汐者夕也故轉義為朝旦之朝此例亦多或曰朝旦義段借以潮為早爾雅朝早也以本字釋借字之例也說文早下曰晨也从日在甲上甲古文固作十易訟終朝三拕之虞注日在甲上稱朝可證矣又周禮借早為草〻元从艸早聲亦早潮同音可通用之證也後人不知其字原所由其本義用淖其段借義別製朝字而妄云潮从朝省謬亦甚矣然本部此篆固當刪去也今姑存許之舊以便索討為詳辨之云尒後又按𣶃之左旁作𠦝从艸中日猶東字从木中日日初見艸中也此時百川朝于海也作𠦝與𠦝字同意

(古籀篇二十四第五至六頁)

林義光曰『說文云：𠦝，旦也。从倝，舟聲。按古作𠦝（盂鼎），作𠦝（歸夆敦），作𠦝（陳侯因資敦），不从倝，亦不从舟，象日在艸中，旁有水形，與淖形合，淖汐之淖，古當與朝夕之朝同字，變作𠦝（使族敦），作𠦝（仲殷父敦）』（文源）

○ 徐中舒曰『淖，太平御覽引說文云：淖，朝也。魏三字石經無逸篇朝古文作淖』（集刊第三本四分四八三頁陳侯四器考釋）

c-d 陳夢家曰『朝至之詞見於以下各篇

召誥　太保朝至於洛　周公朝至於洛

洛誥　予惟乙卯朝至於洛師

牧誓　王朝至於商郊牧野

凡此洛、洛師、牧並成周由西土的周說來都屬於東國，所以朝至也者謂東至。金文朝字一旁象日出草中，一旁象水潮之形。

日出東方為朝故朝有東義考工記匠人建國以正朝夕正義以為言朝夕即東西也爾雅釋山山東曰朝陽」(金選七三頁西周銅器斷代令方彝)

田倩君曰「在甲骨文字中所見之朝字均為从月之朝如[古文字][古文字][古文字]然則尚未見有其他形體但古金文字其形體甚多却未見有从月之朝字誠怪事也古金文朝字均从水形余以為从水之朝非從甲骨文中此三朝([古文字][古文字][古文字])字直接演變而來疑甲骨文或有从水之朝因至今尚未發見是以令人煞費神思彥堂師謂地理環境影響文字是很自然的中國文字的起原此三从月之朝字定是先民於平野之上見日出於草茻中殘月在天之情景下所創造之至於从水之朝是古人於河邊或舟上見日出

於草間而創造之故加河川之邊旁盂鼎𣶃其邊旁表水之三點而後人予以連成三橫畫如月則變成舟之形狀此一譌變致令後世小篆乃至隸書均从舟旁故許氏謂从倝舟聲漢隸則寫作𦩍朝等形但舟朝雙聲可以借作聲符如詩周南惄如輖飢傳云輖朝也朝固可讀作舟音 但其義似嫌隱晦東海石門頌朝字如下

𦩍及魏三體石經中之隸體朝字如次𣶃𦩍朝始恢復甲文中从月旁之朝字（叢釋二五四至二五五頁釋朝）

林潔明曰「說文𠦝旦也从倝舟聲」按金文字作𣶃不从倝亦不从舟字不从倝無旦之意不从舟作則無从舟之聲許說非也

甲骨文有𦩍庫一〇二五 𦩍後下三八 从日在草中从月諸家或釋為朝或釋為萌按釋朝是也詳唐蘭說見甲骨文字象日已出茻中（集釋第一頁205-207）

而月猶未沒，是朝夕之本字，會意。其後月譌為舟，古文从月之字多譌為舟。許氏據以為說，遂變為形聲字。至金文⿰𠦝川⿰𠦝巜，則為潮汐之本字，从巛或从巜，从川與从水同意，朝省聲，為小篆作淖所本。

㫃[a] 㫃 爵文 〈1545〉「㫃」△

㫃[b] 孳乳為旂 休盤 䜌旂 〈2922〉「䜌旂」△

[b] 強運開曰『休盤䜌旂不从斤即㫃之古文』（古籀三補卷七第二頁）

林義光曰『說文云㫃旌旗之游㫃偃蹇之皃从屮曲而垂下㫃相出入也从入謂右旁讀若偃。按古作㫃伯晨鼎旅字偏旁作㫃盂鼎旂字偏旁象旗形不从入』（文源）

商承祚曰『說文㫃旌旗之游㫃蹇之皃从屮曲而下垂㫃相出入也讀若偃古人名㫃字子游𣃘古文㫃字象形及象旌旗之游案古篆文之別在首之連不連實無大差異甲骨文作㫃金文㫃爵作㫃又凡从㫃之字皆作㫃㫃則[字形]乃屮之譌而以

旗游之㫃為入說解遂難通嚴氏校議謂當作㫃乃㚇與古相近卓識加人矣」(古攷六三頁)

高鴻縉曰「說文㫃 旌旗之游㫃蹇之皃从屮曲而下垂㫃相出入也讀若偃古人名㫃字子游 㫃 古文㫃字象形及(今按及字衍)象旌旗之游及㫃之形 於幰切」

羅振玉曰「象杠與首之飾乁象游形段君以為从入非也蓋篆形既失初意乃全不可知矣」

按㫃當即旗之初文象形名詞休盤䥶旂字作㫃 許釋偃蹇之皃蓋就其借意言之非本意也讀若偃必有誤周人或於㫃加斤為聲符作旂(即後世之旂)或又加單(即干盾執旂者常並執盾以自衛)為意符作[古文字形] 金文常用[古文字形]以代祈祈周時作[古文字形]作[古文字形]也旂秦人或又造旗字音意無二清各家皆泥

許說未能正之甲文有其立「(粹四)」而云立更足証明為名詞旗而非偃蹇之皃也」(字例二篇一六八頁)

林潔明曰「按說文「㫃旌旗之游㫃蹇之皃从屮曲而垂下㫃相出入也讀若偃古人名㫃字子游」高鴻縉謂乃旗之象形是也休盤云䜌旂更為鈇正說文釋偃蹇猶晶本象星形而義為星光」夕本象月形而義為夜實以象形虛以象意亦古人造字之法也故㫃字實象旂之形而義則取旗斿偃蹇之皃也其後加亓其為聲符以別於偃蹇之㫃遂判為二字猶晶之加生聲而為曐也」

a

旂不从㫃 㫃字重見

休盤

〈2922〉旂△ 䜌

b

旂作文戊鼎

〈0543〉旂△用作文戊寶尊彝

c

師旂鼎

〈0665〉師旂△眔僕不從王征于方 斯又有 以于師旂△ 旂△對厥質楷于尊彝

d

旂鼎

〈0605〉公錫旂△僕 旂△用作文父乙寶尊彝

e

盂鼎

〈0676〉錫乃且南公旂△用遇獸

f

旂文鼎

〈0405〉旂△文乙寶 將鼎彝

g

旂姬鬲

〈0701〉旂△姬作寶鬲

h

㠱壺

〈2834〉旂△ 䜌

i

毛公鼎

〈0680〉朱旂△二鈴

j

頌鼎

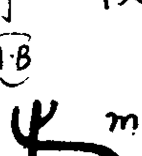
〈0674〉旂△ 䜌

k

l

頌簋

〈1392〉䜌 鑾 旂△ 攸勒 鋚勒 用事 (A·B)

m

頌壺

〈2836〉旂△ 鑾 鋚勒

n

揚簋

〈1375〉旂△ 䜌

o

豆閉簋

〈1368〉旂△ 䜌

p

邾旂士鐘

〈0023〉邾旂△士㽙 自作龢鐘

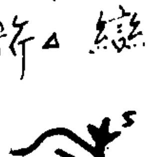
邾平鐘

<0039> 用旂△釁眉壽無疆

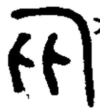
宗盤

<2924> 䜌旂△

伯旂鼎

<0341> 白旂△乍寶鼎

甫季鼎 䜌旂

<0655> 䜌旂△

師器父鼎用旂眉壽叚借爲祈

<0637> 用旂△祈眉壽黃耇吉康

邾公釛鐘

<0040> 旂△祈耋年釁壽

齊侯壺

<2835> 用旂△釁壽

齊侯敦

<1499> 用祈△眉壽

命瓜君壺

<2833> 旂△無疆至于萬啻億年

<0661> 䜌旂△

<0667> 旂△

<0668> 䜌鑾旂△

<0673> 易錫女乃且祖旂△

<0677> 孟呂多旂△佩戓口口

<1281> 王令燮𠂇中市旂△

<1340> 呼錫鑾旂△

<1361> 旂△

<1363> 䜌旂△

<1369> 旂△

<1371> 䜌旂△

<1387> 朱旂△旜旃金莽錫枋二鈴

<2818> 匹君茲旂△者其成公鑄子孟妃媵盥壺

<2918> 用旂△釁壽萬年無疆

劉心源曰「旆舊釋旂習於䜌旂之文不知从𠂔非斤乃巿字當釋旆說文作旝䜌旆即䜌旂之變文」(奇觚卷十八、二六頁寰盤)

參閱0891放字條高鴻縉說

周法高曰「師旂、郭氏、吳氏、容氏善齋彝器圖錄(簡稱善圖)于氏雙劍誃古金文選(簡稱雙選)都釋作師旅,可是于氏在雙劍誃古器物圖錄中(簡稱雙古)容氏在商周彝器通考中都改釋為師旂,容氏頌齋吉金續錄考釋頁十九說,

二十六年春,余得師旂鼎(前稱師旅鼎誤)于善齋于君復索讓。

在金文編卷七頁三也把這字收在「旂」字下,銘文此字作𣃼和金文旅字作𣃼也相似,以雙古中的景印為最清晰,郭容諸

家先從善齋得到的拓本較欠清晰、所以都釋為「旅」現在從改釋作「旂」、「旂」是人名、「師」是官名、吳其昌把「師旅」當「軍旅」解、認為是普通名詞、是顯然錯誤的」(零釋三九至四〇頁師旂鼎考釋)

林潔明曰「按說文、「旂、旗有眾鈴以令眾也、从㫃斤聲」金文與篆文同」

〈大9〉「灰乘犸赤旂、舟」〈大14〉「旂、」〈大16〉「口旂、」〈大22〉「綵旂、」〈大27〉「綵旂、」〈大45〉「用旂、祈釁壽」〈大26〉「綵旂、」

a 旃

旃 郭沫若釋云 說文或从亶作旜 周禮司常 通帛為旜 雜帛為物 𣶃生盄朱旂旜

〈1387〉 朱旂旜旃 △

金竹井 錦枋

a 強運開曰「旜」𣶃生盄朱旂旜 二鈴 說文旃旗曲柄也 所以旃表士衆 从㫃丹聲 周禮曰通帛為旃 或从亶作旜 又按說文亶多穀也 从㐭旦聲 金文亶从㐭 此篆从㫃从亶从虫 乃从蟺省聲 蟺訓宛蟺 兼取旃旜招展之意 定為古旜字可以無疑」(古籀三補卷七第二至三頁)

a 高田忠周曰 按「从㫃从亶从虫 甚顯然者 然字書無之 因謂亶為亶省 此旜字也 說文旃旗曲柄也 所以旃表士衆 从㫃丹聲

或作旜从亶聲、又說文蟺、夗蟺也、从虫亶聲、然此字从㫃从蟺省聲亦甚顯然者也、然則周禮司常通帛為旃注謂大赤、從周正色無飾亦係字本義也」(古籀篇二十七第一一頁)

郭沫若曰「旜即旜若旃字、从㫃亶聲、亶乃古文蟺、金文有亶姜鼎字作[illegible]、正此所从、又汗簡二下之有壇字作[illegible]、云出華岳碑、亦从亶作、周礼司常通帛為旜、尔雅釋天因章曰旃」(兩攷一三三頁番生段)

郭沫若曰「旜字所从之[illegible]即古亶字、農卣亶字作[illegible]、雝伯啚鼎啚字作[illegible]、可證、乜乃虫字、故原字當書作旜、蓋从㫃亶聲或蟺省聲也、說文鱣籀文作鱣、从魚蟺聲不省、汗簡卷下之二有壇字作[illegible]、云出華岳碑、字雖稍訛變、然實从土蟺省聲、与此

同、又貞松堂集古遺文有𩁹姜鼎卷二第廿七葉文曰𩁹姜作旅鼎、則
古正有𧍙字、𧍙殆蟺之别構、从虫亶省聲也、𧍙姜殆段為善
姜、而旜若壇則可直云从亶聲矣。」（金攷一七五頁金文餘釋
釋朱旂旜金芊二鈴）

林潔明曰「按說文「㫋、旗曲柄也、所以旃表士衆、从㫃丹聲、周禮
曰通帛為旃、㫋或从亶」旜、諸家並釋為旜、是也、尔雅釋文「因章
曰旃」注以帛練為旒、因其文章不復畫之」

a

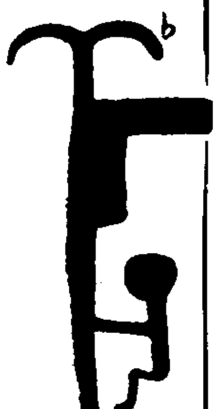

旅 盦文

<0820>

「旅△」

b

c

觚文

<2157>

「旅△」 (A·B)

a

冉旅 卣

<2486>

「旅△冉」

e

f

爵文上均象人執旂形 說文从㫃从从声非

<1518>

「旅△」 (A·B)

g

父乙 爵

<1712>

「旅△父乙」

h

長日戊鼎

<0463>

「旅△日戊」

i

仲旅父鼎

<0476>

「中(仲)旅△父乙 寶障彝 口」

直鼎

j

酓鼎

<0181>

「旅△酓」

k

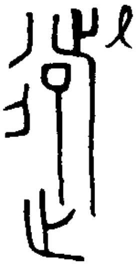

魚鼎匕

<2990>

「曰欽哉 出旅△」

l

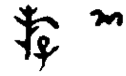

蔡侯 盤

<2923>

「威義 遊△ 之△」

m

四年相 邦戟

<3135>

「相邦樛 旅△ 之造」

<0644>「口口上官斿𡨦」(蓋)<2149>「威義遊遊」

a
阮元曰：「周禮司勳云，凡有功者銘書于王之太常，子執斿者重守前勳也。或曰，斿當作㫃，說文解㫃字云，旌旗之游㫃蹇之皃，从屮，曲而下垂，㫃相出入也，以子執㫃為銘，取偃武之義，亦通。」
(積古卷一、二十三頁子執斿彝)

b-c
方濬益曰：「積古齋款識有文與此同，釋為子執斿，趙晉齋引周禮司勳有功者銘書于太常子執斿重守前勳也，或謂斿當作㫃，取偃武之義。濬益按从㫃是也，彝器文旅字皆作二人執㫃之形，二人為从，行旅之象，此作一人執㫃，當是斿之古文，周禮太宰九貢八曰斿貢，注斿讀如囿游之游，然說文無斿字，㫃部游旌旗之流也，从㫃汓聲，𨔣古文游，玉篇有斿云斿或作游

今以石鼓文鼎獵鼎斿等字與仲斿父鼎證之古只有斿字。又漢書百官公卿表孝景二年奉常斿序傳班況生三子伯斿穉義又同旒五行志君若綴斿東漢刻石則斥彰長田君碑乃始斿學敦煌長史武斑碑久斿太學字並作斿是斿為游之古文而此子執㫃形又為斿字之所從出者也乃雷深之說文外編反以游為斿之本字顛倒甚矣」(綴遺卷十六、一頁子執㫃觚)

林義光曰「說文云㳺旌旗之流也从㫃汓聲按石鼓作[illegible]子者汓省」(文源)

商承祚曰「說文游旌旗之流也从㫃汓聲遊古文游案甲骨文無从水之游有斿作[illegible][illegible][illegible]金文魚匕作[illegible]象子執旗此从辵故玉篇收入辵部謂為遊之古文與游同而說文無遊據之當補入竊謂斿遊游當分訓旌旗之游應作斿俗作旒遊為遨遊

之專字游則水流兒今以游為旗流者借字也」（古攷六三頁）

馬叙倫曰「倫按□舊釋子。非此與人執斿彝之□（見下）人執戈觚之□皆亦圖語也。說文伐戍二字皆從人從戈甲文則□□為持戈。是伐字而□則為負戈是戍字又有□二形似負戈而實持戈以揮之象也蓋亦伐之異文。金文伐商角作□畢仲毁作□為持戈公伐郐鼎作□宗周鐘作□貞毁作□則負戈也。是則伐戍之分不在持負或昔人誤釋□為伐以甲國而往戍乙國春秋傳中有之不必為伐也且字形相近者金甲文用之每不別則或本是戍字而譌以為伐字亦可也。此從□持兵器與伐商角之□畢仲毁之□實同彝作此文蓋示其曾列戎行或此與立戈彝之□同為造兵器之家所制

器此特增以明造者耳其乃初文㞢字或夷踞之夷本字金文字屢見即此異文金文中即以為人字（刻詞八頁人執

 遊

林潔明曰「按說文『游旌旗之流也从㫃汓聲汓古文游』按甲骨文金文字並不从水象子執旗形容庚說是也」

旋 从止 召卣〈2722〉「旋奔從事皇辟君」

麥盉〈1950〉「用旋從佃夙夕」

高田忠周曰『按說文旋周旋旌旗之指麾也从㫃从疋疋足也蓋从㫃旌旗字之省也疋為足謂厀節下也然則旌旗有杠杠下有樞以可運轉也能運轉周旋也故可指麾也轉義為凡回還之偁小爾雅廣言旋還也字林旋回也禮記玉藻周旋中規折旋中矩經傳往往借還為之也但還旋音義並近唯旋主于旌旗故字从㫃也』(古籀篇二十七第一四頁)

林義光曰『說文云旋周旋旌旗之指麾也从㫃从疋疋足也按古作旋召彝从止止上象旗形足從之』(文源)

6 郭沫若曰『旋即奔之異文無疑古文奔字作[illegible]象人奔軼絕塵之狀止即趾之初文足跡也此从㫃从止意亦相應蓋旌旗

之類所以進士眾者故从㫃也」（兩攷四十二頁麥盉）

a 于省吾曰「旋即盉均從止今作奔如帛作旝爾雅釋宮中庭謂之走大路謂之奔效卣效不敢不萬年夙夜奔走揚公休麥盉用旋走夙夕嗝御事與此意同」（雙選上三第二七頁召卣）

a 吳闓生曰「旋字从㫃从止當是徵集之義麥盉用旋徒夙夕嗝御事」（吉文卷四第一〇頁召尊）

林潔明曰「按說文「旋周旋旌旗之指麾也从㫃从足足足也」按字明从㫃从止止亦足也當以釋旋為是甲骨文旋字亦从止作[illegible]拾十二.十七. 且金文自有奔字作[illegible]盂鼎.銘文旋徒義則畧與奔同」

〈大9〉

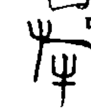
「䳶旋、旋奔走令命」

旂　師遽簋　旂弔

〈1351〉「周乍文考旂 弔叔𢍰殷」

孫詒讓曰「字舊無釋今攷此字从㫃从毛當即旄字」(餘論卷三第十至十一頁師遽敦)

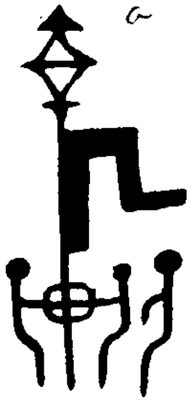
丁佛言曰「師遽敦阮相國以為於字案丰似从生省疑古旌字」(古籀補補附録一頁)

强運開釋族曰「師遽敦旂叔運開按族說文云矢鏠也束之族族也从㫃从矢㫃所以標衆衆矢之所集此从丰即矢鏠與从矢同意旂當即族之異文」(古籀三補卷七第三頁)

高田忠周曰「說文旄幢也从㫃从毛毛亦聲朱駿聲云按旌旄竿飾也本用犛牛尾注于旗之竿首故曰旄後又用羽或兼用

氂與羽焉幢即舞者所持之翿旌旗之細也書牧誓右秉白旄詩出車建彼旄矣孟子見羽旄之美字亦作軞宣二年左傳趙盾為軞車之族服注戎車之倅也」(古籀篇二十七第一四至二一五頁)

林潔明曰『按說文「旄」幢也从㫃毛聲」字明明从㫃从毛釋旄是也丁佛言釋旌強運開釋旗並非字在金文用為人名」

旅 豕𩫏眔人于 祈下彤 父乙卣

<2514> 旅車父 乙

父辛 卣

<2533> 旅車 父辛

盧父 己簋

<1084> 盧乍父己 寶尊旅

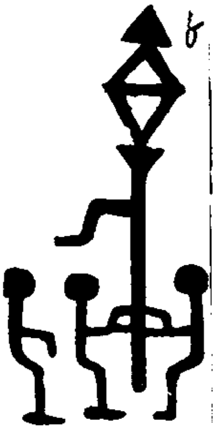
且丁 甗

<0763> 旅車 且丁

父辛 觚

<2240> 旅父 辛

觚 父

<2190> 旅

且辛 爵

<1831> 㸑乍且 辛旅彝

司乍父 丁尊

<2040> 司乍旅 父丁

作父 戊簋

<1085> 作父戊 旅彝

盨司 土尊

<2104> 盨司土幽作 祖辛旅彝

遹 甗

<0817> 用乍作 旅甗

矢 簋

<1384> 旅弓十 旅矢千

呂 卣

<2722> 用乍𣪕 宮旅彝

易 鼎

<0609> 日易用作 寶旅鼎

作旅 鼎

〈0258〉乍旅△ 鼎

斐鼎

〈0417〉斐皮乍 保旅△鼎

訴鼎

〈0349〉訴啟 乍旅△

鼎

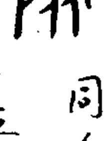
向䀠 簋

〈1283〉向䀠乍 旅△毁

弔号 父簋

〈1278〉叔䟽文乍 鵝姬旅△毁

同自 簋

〈1135〉同自乍 旅△簋

仲自 父簋

〈1155〉仲自文乍 好旅△簋

或者 鼎

〈0601〉或者乍 旅△鼎

虖伯 鼎

〈0553〉虖白魚父 乍旅△鼎

商丘 弔簠

〈1422〉商丘叔乍 其旅△簠

禹弔 盨

〈1469〉禹叔興父 乍旅△盨

城虢遣 生簋

〈1199〉城虢遣生 乍旅△毁

虢弔 鐘

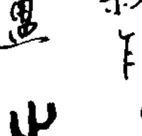
〈0057〉虢弔叔 旅△曰旅△敢啓帥井型 皇考威義儀 旅△對天子

魯休𩱾丮 適天子多易錫 旅△休 降旅△多福 旅△其萬年

虢弔 簠

〈1407〉虢叔乍 旅△簠

伯正 父匜

〈2959〉白伯 正

父乍旅△匜

鄭公簋

<1437> 蛒公諴乍 乍旅△鉦簋

鄭同媿鼎

<0489> 奠同媿 乍旅△鼎

仲義父盨

<1456> 中仲義父 乍旅△盨

旅虎簋

<1416> 命甶旅△虎 鑄其寶簋

鄭登叔盨

<1467> 叀𦒱弔叔 乍旅△盨

師麻匡

<1424> 師麻孝叔 乍旅△匡

攸簋盨

<1447> 攸 攸甫作 旅△盨

弔碩父甗

<0808> 叔碩父 作旅△甗

中伯盨

<1451> 中白伯乍𡠦姬 旅△盨用 (AB)

子邦父甗

<0810> 子邦父 乍旅△甗

王婦匜

<2955> 王婦己曼盉 姜乍旅△匜

散盤

<2927> 矢卑俾 善且𢔶旅△誓曰 善且𢔶旅△鼎誓

弔姞盨

<1455> 叔姞乍 旅△盨

讕季盨

<1475> 讕季獻 作旅△盨

s'

鬲攸比鼎

〈0670〉史南㠯卽虢旅△虢旅△迺吏使攸衛牧誓言曰

t'

虢甲盨

〈3003〉虢叔㠯旅△盨

u'

作旅㜏鼎

〈0255〉匕旅△㜏

v'

仲鑠盨

〈1462〉中鑠㠯作鑄旅△盨

w'

滕侯盨

〈1484〉滕侯穌乍

作氏文考滕仲旅△殷

x'

免盨 二

〈1359〉周乍旅△鼎㜏

y'

曾大保盨

〈3010〉自乍作旅△盨

z'

伯考盨

〈1470〉伯孝𩰬鑄旅△盨

a''

季念鼎

〈0474〉季念作旅△鼎

b''

甫人觥

〈2744〉甫人父作旅△盨其萬年用

c''

劃甲盨

〈1459〉[illegible]叔乍旅△須盨

d''

e''

曾伯簠 儀禮聘禮云請旅侍臣注旅行也廣雅釋詁從行也旅從㫃有行義故旅或从从從而旅彝

或稱從彝

<1446> 「令用自乍作旅匡簠」 AB

b′

陳公子獻

<0818> 「敶公子子叔遠父乍作旅遠旅獻」

g′

伯其父簠

<1432> 「唯伯其父慶作旅簠」

c″

偖尊 从車

<2108> 「用旅」

e″

偖卣

<2177> 「用旅車」

j″

仲帀尊

<2071> 「作旅尊彝」

k′

作旅尊

<1982> 「乍旅」

l′

富史甗

<0793> 「富史𠭴乍旅車彝」

m″

作旅盨

<952> 「乍旅車段」

g″

獻仲盨

<0976> 「獻仲作旅」

o″

作父乙尊

<2021> 「作父乙旅」

p′

史伏尊

<2093> 「史伏乍父乙寶旅車彝」

菫伯鼎

〈0394〉菫白乍旅車△尊彝

伯作大公卣

〈2672〉白伯乍大公寶旟△旅彝

作父丁尊

〈2094〉乍父丁寶旟△彝

旅卣

〈2495〉旟旅△彝（A-B）

史伏尊

〈2093〉史伏乍父乙寶旅車△彝

禾鼎

〈0318〉禹禾乍旅△

作旅卣　原乃倒書

〈按此器自失收〉

宰尊

〈2042〉宰乍父辛旟△旅

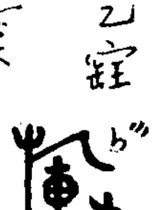
作旅卣

〈2579〉乍旅△寶彝

孚尊

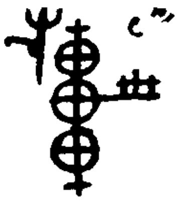
〈2147〉用乍父乙寶旅旟△旅彝

丹卣

〈2583〉丹乍

旅△彝

作父丁盤

〈2880〉乍父丁寶旟△旅彝

闌簋

〈0984〉闌乍旅△簋

畲尊

〈2054〉畲匕作父丁旅彝 旅△

𦯄卣

〈2613〉𦯄匕父戊旅彝△

召卣二

〈2723〉周乍作圍宮旅△彝

𦥑子㪟

〈0789〉𦥑子匕旅△ 旅㪟 㪟

毛公旅鼎

〈0627〉毛公旅△ 旅鼎亦唯簋

仲鼎

〈0324〉仲作旅△鼎

羕史尊

〈2072〉羕史乍旅△彝

𪊨仲鼎

〈0353〉𪊨中匕旅△彝

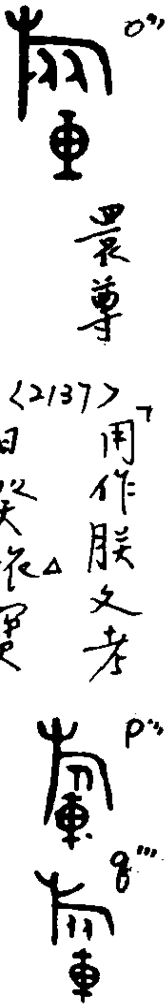
叀作父戊簋

〈1082〉叀匕作父戊寶旅△ 旅彝

明公簋

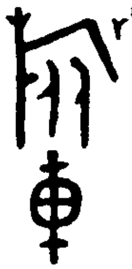
〈1260〉周乍旅△ 旅彝

作冊魖卣

〈2137〉周作朕文考日癸旅△寶

〈2734〉周乍日己旅△ 障彝 (A·B)

孜簋

<0937> 孜乍 旅車△

榼侯壺

<2780> 榼侯乍 尊△旅彝

居鼎

<0501> 居婦媿 旅車△尊鼎

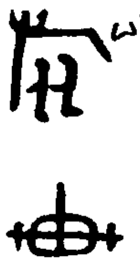
戈簋

<0989> 戈乍 旅車△彝

夆伯甗

<0791> 夆白伯命 乍旅車△鼎

孔鼎

<0339> 孔乍父 癸旅車△

右鼎

<0314> 右乍 旅車△鼎

作母尊

<2033> 乍母輚△ 旅彝

伯簋

<0973> 伯 作

旅△ 簋

競作父 乙卣

<2592> 競乍父 乙旅車△

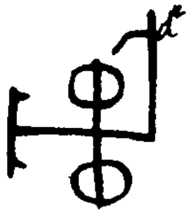
口鼎

<0350> 口乍 旅車△鼎

滎伯 簋

<1019> 滎白伯乍 旅車△簋

戣尊
者从

〈2034〉「⿸㫃車△戣作旅彝」

戣卣

〈2578〉「⿸㫃車△戣作旅彝」

保汝母
簋

〈1162〉「用臣作⿸㫃車△旅彝」

家尊

〈2032〉「家臣作⿸㫃車△旅彝」

丙旅
鼎

〈0398〉「子叔⿸㫃車△旅臣作寶⿰阝尊尊鼎」

酉卣

〈2547〉「酉作⿸㫃車△」

𩰫鼎史⿸㫃車卄
人名 从卄

〈0641〉「溓公令𩰫眔史⿸㫃車卄△曰」

伯真甗
从從

〈0786〉「白真作旅⿸㫃車△甗」

䢅侯鼎旅弓旅矢左傳僖廿八年旅弓矢千旅乃旅之譌
說文新坿制作旅黑色也从玄旅省声非書文侯之命盧
弓一盧矢百古旅盧同音段盧為
之魏三字石經仍作旅旅可證也

〈0671〉「旅△五旅△」「旅△」
「弓旅△矢」

<0257>「白伯旅△鼎」<0258>「乍旅△鼎」<0315>「樂乍旅△鼎」<0317>「應監乍旅△」<0323>「㪟作旅△

鼎」<0324>「中仲乍旅△鼎」<0340>「㪤白伯乍旅△鼎」<0342>「中乍旅△寶鼎」<0348>「亶

姜作旅△鼎」<0364>「䖒作從旅△彝」<0401>「遣叔乍旅△鼎用」<0411>「史昔其作

旅△鼎」<0423>「北子𦍒乍旅△彝」<0427>「虫㠯乍寶旅△鼎」<0473>「穌衛改乍旅△

鼎鼎」<0493>「叔姬乍陽白旅△鼎永用」<0498>「蔡侯乍旅△鼎」<0524>「白伯𡨦父

乍旅△鼎」<0530>「榮子旅△乍父戊寶尊彝」<0538>「靜叔乍口㽙旅△鼎」<0610>

「白萬乍旅△鼎」<0639>「公易錫旅△貝十朋」「旅△用乍作父𤔲彝」<0677>「征

邦賓𤔲其旅△般」「口西旅△」<0710>「無𨐡姬乍姜虎旅△鬲」<0780>「𨑃作

旅△甗」<0792>「𠭯䦿生乍旅△甗」<0804>「孚公㹤乍旅△口獻」<0979>「乍旅△彝

<0970>「友乍旅△彝」<0972>「宵作旅△彝」<1015>「白御乍旅△簟段」<1017>「季𠑹史乍旅△

段」<1023>「果乍作㱃旅△段」<1026>「凡白乍旅△段」<1036>「𠙷乍父丁旅△彝」<1040>

「㲋乍父庚旅△彝」<1057>「𦤎金𨯒乍旅△段」<1087>「堇白乍旅△簟尊彝」<1149>「季

㲃作旅△簋」〈1161〉「榮子旅△乍且乙寶彝」〈1167〉「白伯庶父乍旅△段」〈4325〉「豕一肇△

〈1402〉「衛子叔先父作旅△簋」〈1404〉「圅交中仲乍旅△簋寶用」〈1411〉「白伯旅△魚父

乍旅△匿」〈1413〉「譱膳夫吉父乍作旅△匿簋」〈1423〉「尹氏貯良乍旅△匡」〈1433〉「史

免乍旅△匡」〈1439〉「奠鄭白伯大嗣工召弔叔山父乍作旅△匿簋」〈1448〉「白筍

父乍旅△盨」〈1452〉「史𩕢乍旅△盨」〈1453〉「白伯鮮乍旅△段」〈1454〉「立爲旅△須」

〈1457〉「伯大師作旅△盨」〈1464〉「周雒乍旅△盨」〈1465〉「鄭義伯作旅△盨」〈1466〉「奠鄭

義羌父乍旅△盨」〈1468〉「昜叔作旅△須盨」〈1471〉「鄭井叔康乍旅△盨」

〈1472〉「魯𤔲司徒白吳口擘乍旅△段」〈1476〉「項燮乍旅△須盨」〈1477〉「遣叔吉父

作虢王姞旅△盨」〈1479〉「改作朕文考乙公旅△盨」〈1481〉「單子白乍叔姜旅△盨」

〈1482〉「隹叔作仲姬旅△盨」〈1485〉「乍旅△盨」〈1486〉「師趛乍橋姬旅△盨」〈1490〉「弭叔乍

叔班旅△須盨」〈1494〉「白伯汈梁其乍作旅△盨」〈1495〉「戉口口口桐遹㝬生從

口口折首孚俘戎器孚俘口乍作旅△彝」〈1496〉「用乍旅△盨」〈923〉「中乍旅△

彝」〈1937〉「白(伯)𠭘乍母䧿旅盉」〈1942〉「飾子于口乍旅盉」〈1943〉「圁君婦媿霝作旅」〈2031〉「寏作旅彝」〈2038〉「𠔁乍旅彝」〈2040〉「𠕁乍旅父丁」〈2048〉「登乍旅彝」〈2064〉「邢季𩰫作旅彝」〈2067〉「段金歸作旅彝」〈2117〉「𠬝潧伯逘作厥考寶旅𨋮」尊彝」〈2119〉「𣪘𢦔事用乍文乙旅隮彝」〈2129〉「黃𢆶作文考宋白旅尊彝」〈2143〉「用作圉宮旅彝」〈2585〉「𩣞作旅彝」〈2618〉「汪白(伯)乍寶旅彝」〈2627〉「邢季𩰫作旅彝」〈2630〉「𢘅父乍旅彝𠀃」〈2640〉「乍父丁寶丁旅彝」〈2675〉「盩𤔲司土徒𢀞乍且辛旅彝」〈2680〉「中(仲)乍好旅彝」〈2687〉「𢽺作旅𨋮彝」〈2707〉「乍旅甫」〈2715〉「周乎鑄旅宗彝」〈2761〉「員乍旅彝」〈2934〉「鳧叔作旅匜」〈2956〉「呂中生仲作旅匜」〈2976〉「叔男父乍為霍姬媵旅匜」〈2995〉「中(仲)義父乍旅鑐」〈3006〉「白公父作旅盂」〈3018〉「仲作旅鑵」〈2946〉「甫人父乍作旅匜」

阮元釋旅車曰：「彝器多以旅車為名。禮犧象不出門，而古者師行奉宗廟主與社主，載以齊車，每舍必有饋奠之事。見周禮

小宗伯及禮曾子問．祭器不可踰竟．故別作尊彝．陳之主車．示敬也．此曰用旅車．言用以臚列主車之器也．」（積古卷一、三十四頁智父癸卣）

〃吳榮光釋旅車二字曰「曰旅車者龔自珍曰旅是祭名車形則受車服之錫而告其祖旅與出師載主卿行旅從皆無涉古器凡言旅者皆祭器凡言從者乃出行之器如從鈃從鐘從彝是也祭器不踰境踰境者用器耳於此發其凡焉」（筠清卷一第二頁商仲束尊）

徐同柏曰「犧古通獻器本名鄭讀獻如娑讀犧為虛獻按犧尊犧形之尊獻尊酌獻之尊犧獻故當讀如字」（从古卷七、六頁周董伯尊）

ㄴ徐同柏曰「旅陳也儀禮特牲饋食禮主婦設兩敦黍稷於俎南少牢饋食禮主婦執一金敦黍設於羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦設於魚俎南又受贊者敦黍設於稷南又受贊者敦稷設於黍南蓋敦為子婦所陳故曰子女旅敦」（从古卷一、十七頁周中旨父敦）

方濬益曰「凡曰旅者皆旅祭之器周禮司尊彝大旅亦如之注旅者國有大故之祭也或為軍旅會盟所用左文公十五年傳注古之盟會必備盛儀崇贄幣賓主以成為敬也故傳曰卿行旅從禮記曲禮行前朱鳥而後元武左青龍而右白虎招搖在上注又畫招搖星於旌旗上此行旅必載旌旗故旅从二人執㫃之形又或作⿱旅車以从車見義」（綴遺卷三、十六頁旅鼎）

方濬益曰『此旅渻車即說文所載之古文㫃也為肖之渻變小篆作㫃徐鼎臣曰㫃說文从屮曲而垂下㫃相出入也从入此字从屮下垂當只作屮蓋相承多一畫濬益按篆文之㫃即肖之形變非多一畫也入為㫃之象形亦非入段氏注㫃字其說善矣然其言从入亦與鼎臣同誤今攷說文宋本無从入二字不知兩君何所據也』(綴遺卷二十七頁旅鼎)

方濬益曰『凡作子執㫃形者古文㫃字也作二人執㫃者古文旅字也或从車作旟則象建㫃車上之形此為步軍所建㫃與劉方伯藏爵文同惟爵文為兩人對舉此作三人共舉形者說文部首㐺眾立也从三人眾字从之爾雅釋詁旅眾也詩北山旅力方剛毛傳及周禮天官序官旅下士三十有二人鄭注左隱公五年傳入而振旅杜注並同旅訓眾眾从㐺从是此字亦

古文旅之象形而此銘文尤精整並可攷見古昔旌旂之制今按文中直為杠直幅坿於杠者旐爾雅縿廣充幅長尋曰旐是也其橫於上者旆下曲者旃爾雅繼旐曰旆因章曰旃周禮則以通帛為旃釋名旃戰也戰戰恭已而已通以赤色為之無文采三孤所建按旃之為用當又續於旆末者左僖公二十八年傳城濮之戰晉中軍風於澤亾大旆之左旃注大旆旗名繫旐曰旆通帛曰旃蓋可縣可去故因風而亾之觀昭公十三年晉合諸侯于平邱八月辛未治兵建而不旆壬申復旆之諸侯畏之注軍將戰則旆故曳旆以恐之是即其可縣可去之證也其下曲故又曰曲旃說文旃旗曲柄也所以旃表士衆或从亶作旜儀禮聘禮使者載旜鄭注旜旌旗屬也今審此文旆旃之上似皆有柄故能令其曲與說文所言正合其端為干首則所以縣

羽旄爾雅注旄首曰旌郭注載旄於竿頭如今之幢亦有旒錯革鳥曰旟注此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶按古文旅字于首皆作屮此作㚒為異或當時大旆于首如此歟」（綴遺卷十・二十二頁舉旂父乙卣）

「方濬益釋旂車形曰『車轅上曲者說文軒訓曲輈藩車輈轅也考工記輈人凡揉輈欲其孫而無弧深鄭注弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉輈之倨句如二可也如三則傷其力又曰輈深則折淺則負又曰輈欲弧而無折經而無絕注揉輈大深則折也禮記禮運山出器車孔疏曰按禮緯斗威儀云其政太平山車垂鉤注云山車自然之車垂鉤不揉治而自圓曲據此則古人車本曲轅觀漢武氏祠畫像石刻自趙襄子以下及督郵主簿功曹游徼之車其車轅莫不上曲反卷如鉤惟畫

像車皆雙軥此作一輚者左哀公十七年傳渾良夫乘衷甸兩牡注衷甸一轅卿車此正卿車之象形也武梁祠畫出自東京於時去古未遠蓋猶存三代遺制（綴遺卷十七十四頁父乙旅車尊）

劉心源釋旅輦二字曰輦从□中□象車箱上下兩□象兩輪□象軸轄□象車前橫木二人牽挽之形所謂輅（音核）也史記婁敬傳脫輓輅注一木橫遮車前二人挽之三人推之說文輦輓車也从車从扶（即伴字）在車前引之皆謂□也自宋人釋為旅車解者不能審定篆形呂訂其譌乃引周禮齋車為說蓋不知□為何形何義矣案它器輦字或从□（父甲彝）□（弈觚）□（仲束尊）□（角㫃彝）□（咎卣）□（中叔尊）□（豈卣）每（緐省）不同皆从二大所謂二人挽之者也又有□（鬲鼎）□（廣彝）卜即旅省下象三人推

車形在、與輦字相合蓋□乃二大字横書之二大即二夫古文夫大通用莊子田子方釋文司馬云夫夫大夫也一曰夫夫古讀為大夫今孜繹山泰山琅邪刻石大夫字皆篆作□二此夫大通用之碻證（說文大象人形夫从大一 夫大通用者同形叚借）是則□即輦也器刻凡言旅輦即是旅槤猶尊曰旅尊敦曰旅敦皆謂祭器說文槤瑚槤也（瑚亦借字本字仍是簠詳鄀公諴簠）後人曰瑚从玉而槤亦改為从玉从連之字古文止用輦别雅胡輦瑚璉也引韓勑碑修造禮樂胡輦器用又引隸釋云胡輦者瑚璉也又引明堂位釋文璉本又作連段玉裁亦㠯連為輦古刻無从木从玉之字故㠯輦為祭器字（奇觚卷一十八頁至十九頁𧽧伯鼎）

劉心源曰□自宋人釋為子執旗沿譌至今幾成錢案不知即旅字也說文作□从㫃从从从从俱也此从□即㫃（古刻作□小篆）

作㫃从[?]象形人字也古刻人作入小篆作[?]皆象人俛身側立與[?]無異[?]小篆以[?]象人身即[?]以[?]象㫃手即亻世以[?][?]當之遂釋為子鐘鼎家耳食篆學陳陳相因無一糾正者可謂疏矣且既定為㫃旁子何以不釋作斿而必曰子執旗甚無謂也案㫃者旗也从在旗下為二人竝是軍旅字即伴侶字樂記旅退旅進注旅俱也聲類旅伴侶也是也侶俗字說文無徐氏收入新附非也此从一人與从从同意伯晨鼎虢旅作[?]又旅弓旅矢字亦如此作大司工簠旅簠作[?]㠱伯鼎旅輦作[?]竝可證古文旅有从人者世人習焉不察耳以此知婦鼎[?]亦是旅皿二字矣旅皿猶言祭器與旅鼎旅敦一例此又从[?][?]乃辵字[?]為[?]省[?]為止也說文止下基也象艸木出有址故以止為足案說解牽合艸木與人足為一無理也許以艸木解止者盖本㞢[?]二字為說不知辵走从止於艸木何

與止實趾之本字故為下基古刻从止之字本作乂如矢人盤

涉字道字武字皆然蓋乂象手乚象足故其形同也足形為止

太保敢□字可證（王降征命于太保）又婦建□（即律進字）卣建字所从之辵

器文作□蓋文作□□（篆法彳作□即此）□（篆法彳作□即此）皆□□

皆止𦺞鼎還字从彳□（尹令𦺞還雒）更可證□為辵矣从辵从旅之

遊字書不載而樂嗣徒卣□卣曾伯霥簠□簠伯其父簠

□祜陳公子甗□甗（伯貞甗作□从止亦辵省）並可證旅有从辵者此

當行旅字古刻用為旅祭字耳叔弓鎛□□三軍徒□亦遊字

王□繹衕近人繹從皆非古刻□亦省作□（非止字）曾伯霥簠遊

字从之說文古文旅作□正从□（叔弓鎛齊侯櫑用旂為祈从□說文近古文作□亦是段用旂）

許云□古文㠯為魯衞之魯又者下云□古文旅字郘公望

鐘㠯者為諸簉作□（㠯愷諸士）知□即者字者从古文旅故者即旅

旐即遊也攷古刻者不細案篆形吾未見其通矣」(奇觚卷一、十二頁至十三頁𠭯癸鼎)

高田忠周曰『按說文旅軍之五百人為旅从㫃从从从俱也㫃古文以為魯衛之魯晉要古皆車戰故軍字从車旅字固當从車下見諸文可證車上建旌旗故从㫃 㫃、旌旗字省文也又左哀元年傳有衆一旅旅者人衆也字元當作从、 下曰衆立也从三人讀若欽崟衆从此蓋造字之制多略不過三故从㐺為衆意下文有从三人者可證矣然則旅字元以㫃車㐺會意後省作旅从二人又省作㫃从一人字非从訓聽義从也許氏云从俱也非是」(古籀篇二十七第一五頁)

林義光曰『說文云旅軍之五百人也从㫃从从从俱也按古作𣃘伯笱父盨象二人眾人之多在旗下形省作𣃘伯晨鼎或作𣄰陳公子甗作𣃘

伯貞甗作旅、甬人匜』（文源）

m 郭沫若曰『旅彝者謂陳祭于宗廟之彝器、彝銘稱旅彝者多係此義、非盡羈旅字』（兩攷九十五頁鑄盨卣）

n 郭沫若曰『此旅字當解為周礼大宗國有大故、則旅上帝及四望之旅、祭也、舊說旅為祈禱天地山川、實則祀人鬼亦可称旅、彝銘多見』（兩攷一八八頁至一八九頁滕侯穌𣪕）

馬叙倫曰『旅讀為季氏旅於泰山之旅、借為禦、說文禦祀也』（國刊第五卷一期八四頁讀金器刻識周絲駒父鼎）

商承祚曰『說文旅軍之五百人為旅、从㫃从从、从俱也、𣃘古文旅、古文以為魯衛之魯、案甲骨文作[illegible]金文同伯其父簠从

走作𣃦則行旅之專字古文以為魯者書微子旅天子之命史記作魯同聲段借字也又白部𣃦注此古文旅與此两岐未知其家』(古攷六三頁至六四頁)

吴闓生曰『𣃦即旅字旅者嘉也衆也凡言旅鼎皆會饗之具从車示行旅可用有稱用𣃦者偕𠂤云偕作父癸寶尊彝用𣃦又有稱行鼎者䶂季作嬴氏行鼎子孫其眉壽萬年永用享又有中自父作好旅敦中作好旅彝稱好宅器罕見』(吉文卷一第三六頁毛公旅鼎)

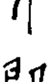
商承祚曰『旜即旅字別體有作旜者皆釋旅車二字合文非也伯作文公毀作(𤎩)尤足為一字之證旜後誤寫作𨋰旜

以為旗幟字形義俱乖矣」(十二卷四頁叔旟鼎)

馬敘倫曰「說文旅下曰軍之五百人為旅然非本義亦非本訓說文說解中類此者皆呂忱或校者之詞固多其證矣旅從㫃丽聲(詳疏證)㫃為旗竿義當屬於旗倫猶未得其義也今所謂伴侶者本字為丽後起字為儷侶亦其異文轉注字也伴侶之義施於此為不當論語季氏旅於泰山實以聲同魚類借為禦字禦祀也見說文而禮有祭服祭器則此是祭祀之器……又疑旅讀為旅行之旅今所謂旅行者皆古之使命其字即使使從吏得聲吏旅則音同來紐是旅得借為使也說文使下次以伶儷傳倌諸文伶儷音皆來紐與吏音亦同紐詩寺人之令韓詩作伶云使伶也是使伶為轉注字說文訓弄也者非本義亦非本

訓也說文儷下訓棽儷也、亦非許慎原說儷自當為麗之後起字然以字次言之或儷亦使伶之轉注字、則此旅字借為伶為儷、而義皆如今所謂旅行(刻詞三二頁旅彝)

馬叙倫曰、「旅車字金文常見、率作㫃車、蓋從車旅聲、然說文旅字說解、五百人為旅、非許慎本訓、亦或非本義、蓋字從㫃丽聲、丽即說文麗之重文作𠁥丽者也、為伴侶之侶初文、則旅之義當屬於旗、而古書自軍旅義外、無可證其為旗義者、倫疑說文之旅及金甲文作㫃丽者均㫃車之省、旅車則古出行之圖語、車上載旗而乘者非一人、所謂行旅者也」(刻詞九六頁白貞甗)

馬叙倫曰⑦「」倫按舊釋立斿形孫孫孫、倫謂檢周禮大司徒、大軍旅大田役、以旗致萬民、遂人若起野役、則令各帥其所治之民而至、以遂之大旗致之、大司馬、中春教振旅、司馬以旗致民、周禮即為僞書、亦有所本、此圖語實與以旗致萬民者合、萬者都數之名耳、此即說文之㫃字、即說文之㐺字、㐺者、饒炯以為羣眾之羣本字、是也、國語、人三為眾、眾即㐺之聲同侵類轉注字、眾音照紐、聚從取得聲而從取得聲之最音入精紐、禮記樂記、會以聚眾、注、聚或為最、古書亦多以最為聚、是古讀聚如最、精照同為清破裂摩擦音、亦轉注字也、今聚音入從紐、而泉從自得聲、自音亦從紐、泉音則入羣紐、㐺音今在疑紐、同為舌根音、亦轉注字也。⑫（刻詞一三八頁立斿爵）

楊樹達曰「按𣃘字曾伯霥簠旅匠旅字與此同、吳式芬攈古錄金文卷之壹卷九葉下載此器釋作遊、方濬益綴遺齋彝器考釋攷卷卅一葉下說此字云、旅从辵作𨕣、繁文、余謂彝銘文字往往任加辵旁、此字則非其類也、蓋旅字本从㫃从从、從字从从得聲、與从音同、此字乃从㫃从從、辵乃從字之偏旁、非旅字加偏旁辵作𨕣也、書其字當作旋、吳氏書作遊、方氏謂旅从辵作𨕣、殆非也」（積微二一四頁陳公子甗跋）

高鴻縉曰「說文𣃘軍之五百人為旅、从㫃从从、从俱也、𣃘古文旅、古文以為魯衛之魯、力舉切、

按字意與侶同、古之外行者每結伴執旗以屬耳目、以免襲擊、故字从二人執旗會意、並列名詞」（字例四篇八四頁）

郭沫若曰「象三二人奉車、而車上載旗、當即旅之初字、原注云、金文旅字多從車作𨏥、……又𨏥字、容庚定以為旅車二字合文、其說未可信、容氏所據之理由乃仲𨏥父甗、應公毁等皆分寫、案金文因地位關係、時有一文分寫之例、如諆田鼎學字上下兩截即儼然判為二字　許書旅、古文以為魯衛之魯、魯本殷時古國、疑其初民本以此圖形文字為其族徽也」

（青研二十六頁戊辰彝考釋）

劉節曰「金文中的旅字如同[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、都是像車蓋下有人之形其簡單一點的在甲骨文作[illegible]、[illegible]、金文作[illegible]及[illegible]也像篷帳底下有人的形狀這不是行國是什麼呢」（攷存一六七頁壽縣所出楚器考釋）

薛尚功曰「按攷古錄云文曰旅甗者旅食所用燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺公尊瓦大兩有豐士旅食于門西兩圓壺言

旅者以別公尊也餘器皆然故此圖所載有旅彝旅甗旅簋旅匜皆此義也」（款識卷十六第一六九頁伯溫父甗）

薛尚功曰「曰旅彝者昔人嘗謂有田一成有衆一旅則旅舉其衆也攷諸銘識甗曰旅甗敦曰旅敦匜曰旅匜簋曰旅簋義率如此」（款識卷三第四四頁冀父辛卣）

陳直曰「韓伯晨鼎云旅五旅弓三矢二旅弓旅矢口戈口案書文侯之命云盧弓一傳黑也說文云齊人謂黑為黸左僖二十八年傳云玈弓矢千史記魯世家魏三體石經均作旅與金文合知石經所據為真古文也」（金文拾遺第九頁）

林潔明曰「按說文「旅軍之五百人从㫃从从从从俱也」㫃古文旅古文㠯為魯衛之魯」按字在金文或从車作𨏥或从辵作遊容

庚云旅象聚衆人於㫃下形是也。余意旅之本義當為軍旅。許氏不誤。軍必有㫃。故字从㫃。从車。必集衆人而成。故字从从。从衆人也。許云俱也。非是。甲骨文旅字皆作𣃘。其後有車戰。故字又从車。又軍旅之事必以行。故又从辵。旅之為軍旅也。故有陳義。行軍之際必有盟誓祭祀。故引申之而有祭義。旅彝其初當為軍旅祭祀盟誓之器。其後則引申為陳祭宗廟之器也。金文中旅字用法亦有用其本義軍旅者。如𩍡戻鼎旅五旅是。又知旅亦為當時軍旅之編制之一種。許說五百人為一旅。當有所本。𩍡戻鼎旅五旅可証。其用為魯衛之魯。書文侯之命盧弓盧矢之盧。矢毁𩍡戻鼎。則音之假借也。

〈大3〉「王大省相公族于庚因旅。」〈大8〉「員從史旟伐會鄶」「用作旅彝」

〈大17〉「口𢦚賓罘子鼓𦉢𩰫鑄旅。盥𩰫」

0898 族

族 毛公鼎 〈0680〉「命女𤔲𤔲公族△雩參有𤔲」「𤔲㠯乃族△干吾敔王身」

明公簋 〈1260〉「唯王令明公遣」

族△ 三

師酉簋 〈1374〉「公族△𧻚釐入右師酉立中廷」

番生簋 〈1387〉「王令𤔲𤔲公族△卿事大史寮」

事族簋 〈1300〉「事族△寶毁」

不昜戈 〈3116〉「宋公差之所造不昜族△戈」

〈3119〉「秦子乍造公族△元用」

〈3147〉「秦子乍𨒦造公族△元用」

吳式芬曰「許印林說、疑𠤕為𢑚字、或人名也、汗簡載王庶子碑疑作𠤕、與此正合、可直釋為疑矣、疑人名也、」（攈古卷二之一．五十七頁丕陽戈）

丁佛言曰『□宋公佐戈陳簠齋釋族案古文尚書族皆作矦此□同止从□之變古器刻屢見此例』(古籀補補附錄五頁)

高田忠周曰『按說文族矢鋒也束之族族也从矢从㫃㫃所以幖眾矢之所集也蓋矦字从厂、為矢所集造意似矣是似會意而實叚借也經傳叚借以族為屬所謂親族族類是也銘云公族亦此義今族本義以鏃為之』(古籀篇二十七第二五頁)

林義光曰『說文云族矢鋒也从㫃从矢㫃所以標眾矢之所集按古作□師酉敦 或作□宋公戈 □即㫃之變今字以鏃為之』(文源

石志廉曰『□字馬同志承源誤釋為侯卜辭有族字从止从矢作□殷虛書契前編卷伍一一、□□殷虛書契前編卷陸三六集韻矦為古族字而許書無此外卜辭也有侯字从厂从矢作□殷虛書契前編卷貳三□同書卷伍九金文如康侯鼎作□

晉姜鼎作𠑇陳侯午錞作𠑇鄘侯毀作𠑇等佐大族即輔佐大宗之義」(文物一九六二年十月三十八頁陳喜壺補正)。

林潔明曰「按說文「族矢鋒也束之族族也从㫃从矢㫃所以標众矢之所集」按字从㫃無所取義众矢之所集與㫃無涉也丁山曰「字从矢矢所以殺敵㫃所以標众其本義應是軍旅之組織清人八旗的制度當是族字从㫃正解……族字的來源不僅是自家族演來還是氏族社會軍旅組織的遺跡」見甲骨文所見氏族及其制度頁33-34。按其說是也說文蓋以鏃為族非也金文用法除人名外皆為家族或氏族之意」

〈大3〉「王大眚相公族于庚囚旅」〈大6〉「呂乃族從父征」〈大14〉「公族𥃝入右牧立中廷」

旂　說文所無

格伯簋

〈1362〉「殷人紉雹杏杜木還
杏旂覃涉東門」(A.B.C)

阮元曰「游字从水从斿此省子」(積古卷七、十六頁格伯簋)

劉心源曰「游古从㫃汓聲汓即泅此从水省子猶石鼓文作斿从子省水也」(奇觚卷十六、三七頁甬生敔)

丁佛言釋游曰「格伯敔許氏說游旌旗之流也案旗之游象水之流故从水原書入附録」(古籀補補卷七第二頁)

高田忠周曰「按銘意皆為地名音義無徵然㫃下从水尤顯然者當同游字說文㫃部有游字實斿寫誤顧野王原本玉篇引說文汓浮於水上也古文以為沒字泅說文亦汓字也其所云與今本合而顧氏注文皆用游字又本文次泅出游云字書亦

斿字也旌旗之游為斿字在㫃部然顧氏以游為汓異文其所見古說文㫃部作斿不作游明矣唯其以游同汓非是斿从汓省聲作游亦同字書云亦斿字未誤矣（古籀篇四第六頁）

a-c

高田忠周曰「按銘義四地名也今審篆从㫃从水蓋游省文與游古文省作斿同意一說云以游為汓異文果然此篆亦同汓然如此斿字从汓省聲者遂失其聲源矣或說非又見汓下要古文汓斿兩字互通用耳」（古籀篇二十七第一四頁）

旓 說文所無。羅振玉曰：旂名也。武王伐紂，斬紂首，縣于小白之旂。其字當如此作，今廢不用矣。吳方彝「令吳司旓」。

〈2444〉「王乎史戊冊令吳司旓眔叔金」。

阮元曰：「旓蓋古旃字。通帛為旃，故从㫃，从帛省也。」（積古卷五、三十五頁吳彝）

劉心源曰：「旓未詳。阮釋旃，云通帛為旃，故从㫃从帛。」（奇觚卷五、二十頁吳彝）

孫詒讓曰：「詒讓案旓孫氏續古文苑釋為諸，阮釋為旓，云蓋古旃字，通帛為旓，故从㫃从帛省也。今案孫釋于形義並疑，固未可信。阮釋為旓是也。然㠯為卽古旓字則非。此旓字當卽所謂大白之旗也。周官巾車建大白㠯卽戎，注大白殷之旗，猶周大赤（金榜禮箋謂大白卽司常九旗之熊虎為旗，其說甚塙。與

通帛之旜異 周書克殷篇武王乃手大白𠂤麾諸侯孔晁注大白旗名旗色白故字為[㫃白]𠂤六書之義求之當為從㫃白白亦聲不必讀為旆而後可通也』(拾遺中十八頁吳彝)

a 于省吾曰『[㫃白]即帛白帛古通金文多以帛金為對文』(雙選下二第一〇頁吳彝)

a 陳夢家曰『[㫃白]從白聲即說文旆繼旐之旗也沛然而垂爾雅釋天略同詩六月曰白旆央央釋名釋兵曰白旆殷旌也是此旗是白色的故金文從白而音與沛然之沛同孫詒讓以此字為大白之旗其說亦通』(金選二八六頁西周銅器斷代作册吳方彝蓋)

a 陳小松曰「竊以為說文帛從巾白聲旃从㫃白聲巾㫃同象絲織物旃當即帛之別構」（中央六三 兩周金文辭大系吳彝考釋質疑）

a

⿰方昜 說文所無

王孫鐘 中𧭄䖒⿰方昜

〈0060〉「中終䚇𢿌[字形] b」

且⿰方昜△ 颺」

楚王戈 以卲⿰方昜文武

〈3120〉「台以卲⿰方昜文△ 武𢦏𢦔用」

〈0051〉「中𧭄䖒⿰方昜 陽」

〈2449〉「恩口𨋐⿰方昜」

〈2923〉「恩口𨋐⿰方昜△」

a 强運開曰「[字形]王孫鐘中𧭄𠭯[字形]。許氏說昜開也。从日一勿。一曰飛揚。一曰長也。一曰彊者衆皃。運開按勿字之或體从㫃。此篆正从㫃。與飛揚意亦合。為古昜字無疑」(古籀三補卷九第五頁)

林潔明曰「按⿰方昜字說文所無。字从㫃从昜聲。當即旗幟飄颺之本字。」

〈大31〉「迄自西禓」「寘之于西禓」

〈大38〉「中終鶾翰廞且禓颺」

旛

旛 說文所無

旛弔樊鼎

〈0614〉「旛叔樊作易姚寶鼎」

商承祚曰「旛字从㫃从从壺聲，孟上父壺作㚔，兮熬壺作㚔，與此近似，即周禮夏官之挈壺氏也。周禮挈壺氏掌挈壺以令軍井……凡軍事縣壺以序聚欜，軍旅樹旌旗，故旛从㫃，則旛乃以官為氏者，漢印中每見壺姓可證。」十二居六頁旛叔樊作易姚鼎

旟 說文所無

禹比盨

〈1497〉「全小匡成友右遂課曰」

「西史無彭大史旟曰」

高田忠周釋旟曰『按从輿省文輿與同聲通用也』(古籀篇二十七第三頁)

林潔明曰『按旟字說文所無。金文用為人名，義無可見。高田忠周釋旟亦無據，闕疑』

a

星

麓伯星父簋

〈1344〉「林麓伯曐星父作尌中姞寶毀」

林義光曰「說文云曐从晶生聲一曰象形从〇古〇復注中故與日同按本从三〇象星形生聲作⊙者即〇而注點其中與日形同文異古文中空者多注點其中如匠匠或作𠥓从口之字或从口也」（文源）

商承祚曰「說文曐萬物之精上為列星从晶生聲一曰象形从口古口復注中故與日同曐古文星星曐星或省案鉢文與篆文同〇與日古無別晶當為星之本字象列星形後以晶為精光字遂加生聲以別之」（古攷六四頁）

高鴻縉曰「說文晶精光也从三日 子盈切

說文曐萬物之精上為列星从晶生聲一曰象形从〇古〇復

注中故與曰同。曐古文曐。星曐或省。桑經切。

王筠曰晶當作⁂。且當為星之古文。許君誤。

朱駿聲曰晶字不從三日乃象星三兩相聚之形或曰晶即古星字亦通論也。

徐灝曰晶即星之象形文。故曑(𣊫、𡕛)曟(𣊫)字从之。古文作⁂⁂二形。

孫詒讓名原曰晶即星本字。象其小而衆。原始象形當作⁂。說文曑亦从⁂。金文梁上官鼎曑字省作⁂。是也。後人增益作曐遂生分別耳。

按晶字原為星宿之星。王筠三下曰。三也者無盡之詞也。舉三以示衆也。象形後凡出三者仿此。商周時或於⁂下加生為音符作曐。秦篆仍之。隸省作星。故⁂與星原為一字。晶說解釋為

精光乃其借意借意行而本意亡今字專作星萬物之精上為列星乃陰陽家言許氏偶採之讀者不可泥」(字例二篇二一至二二頁)

林潔明曰「說文『星萬物之精上為列星从晶生聲一曰象形从○古○復注中故與日同𡕌古文星或省」按諸家並釋晶為星之本字非从三日是也晶本象星三兩相聚之形亦以寄星光晶瑩之意蓋星為實物有形可象而星光之為物也虛非託于星無所見意故晶實一字而含列星與星光兩個不同之意義一虛一實代表語言中兩不同之概念其後另加生聲以為分別遂判為二字此猶Ｄ既象月形復有夜間(夕)之意故又加點作Ｄ月以分別之也」

參　葡參父乙盉

〈1919〉「服參父乙」

曶鼎　〈0678〉「𢉅效父廼誥贅曰于王參門□□木榜」

毛公鼎　〈0680〉「命女（汝）𤔲公族雩參有𤔲」

召伯簋二　〈1373〉「公宕其參」

㝬鐘　〈0061〉「參壽隹利」

克鼎　〈0675〉「參冋華恩」

盠方彝　參有司

〈2445〉「參有𤔲𤔲土」

由鼎　乙

〈2990〉「參三蚩蚘」

〈0047〉「若盥公壽若參壽」

〈2151〉「參有𤔲𤔲土𤔲馬𤔲工」

f　孫詒讓曰「參絧者參即縿之省實當讀為綃檀弓縿幕魯也注縿縑也縿讀如綃縿綃聲之轉一郊特牲君子狐青裘玄綃衣以裼之

注云綃綺屬也染之以玄於狐青裘宜也縿綱亦即以綃為襌中衣與師酉敢中絅義同」（述林七第一五頁克鼎釋文）

林義光曰「說文云曑商星也从晶㐱聲曑或省按°°°非曑星形从晶不切於理㐱亦非聲古作□參字乙器父參並也从人齊古齊亦作□齊癸姜敦作□陳侯因資敦並與□形近或作□毛公鼎彡聲變作□克鼎彝」（文源）

徐中舒曰「三壽經傳僅見於詩閟宮而金文則數見

先王其嚴在上𧰼𧰼數數降余多福福余口孫參壽唯琍㝬

其萬年畯保四國」宗周鐘

晉姜用旂綽綰眉壽作𠅊為亟萬年無疆用亯用德畯保其

孫子三壽是利」晉姜鼎

㠱中作倗生飲壺匃三壽懿德萬年」㠱中壺

用旂眉壽繁釐于其皇祖皇考若召公壽若㕘壽丨者盞鐘

金文三作㕘者如召伯虎毁公宕其㕘女則宕其貳公宕其貳女則宕其一貳㕘字並見是數字之用大寫在西周時已然矣

閟宮三壽作朋 毛傳壽考也陳奐疏三考義未聞考乃老之誤

張衡東京賦降至尊以訓恭送迎拜乎三壽薛綜注云三壽三老也案鄭箋三壽三卿也禮運三公在朝三老在學疑鄭本此為說漢三老為官名漢書高紀(漢二年)舉民年五十以上有脩行能帥衆為善置以為三老鄉一人擇鄉之老一人為縣三老與縣令丞尉以事相教復勿繇戍以十月賜酒肉後漢書王景傳父閎為郡三老是漢之鄉縣郡皆有三老漢三老僅備咨詢無俸給(略如清季地方紳士之類)其制或為周代之遺左氏昭三年傳云民參其力三入於公而衣食其一公聚朽蠹而三老凍餒三老凍餒

即不受祿之證。禮記文王世子、樂記、祭義皆記三老五更之事。

白虎通論養老之義云：

王者父事三老，兄事五更者何？欲陳孝弟之德，以示天下也。故雖天子，必有尊也，言有父也；必有先也，言有兄也。天子臨辟雍，親袒割牲，尊三老，父象也。謁者奉几杖，據安車輭輪，供綏執授。兄事五更，寵接禮交加，客謙敬順貌也。

此雖儒者緣飾之說，但三老五更為壽老者之稱，則可無疑（更當是叟之譌字）。

左傳之三老，杜注云：謂上壽、中壽、下壽，皆八十以上。案左氏僖三十二年傳云：中壽，爾墓之木拱矣。秦穆稱蹇叔為中壽，則古時自有上壽、中壽、下壽三等之分也。

閟宮「三壽作朋」，仍是祈壽老之義。其辭與天保之詩多同，如：

不虧不崩，不震不騰。三壽作朋，如岡如陵。——閟宮

如南山之壽。不騫不崩｜天保

天保之騫。毛傳云虧也。是閟宮之不虧不崩即天保之不騫不崩同一。閟宮以岡陵譬壽。天保以南山譬壽。同二。據此言之。天保為祝壽之辭。則閟宮亦是祝壽也。閟宮之詩。上文云。俾爾壽而臧。此後云。三壽作朋者。前云壽。此云八十以上之壽。文義正相承。林義光詩經通解閟宮篇釋此語云。

三壽作朋言以三壽之人為輔佐也。……此詩自黃髮台背以下。始為祝壽之辭。而保彼東方至如岡如陵數語。則但言保國而與祝壽無涉。猶宗周鐘云。降余多福福余口孫。三壽惟利。割其萬年。畯保四國。言保國而不及壽。晉姜鼎云。用旂綽綰眉壽。作疐為亟萬年無疆。此為祝壽之辭。而下文云。用享用德。畯保其孫子。三壽是利。亦言保孫子而不及壽也。解詩

者徒見經有三壽二字。遂謂為祝壽者。則過矣。

宋三壽僅備咨詢。本無職位。不足與保國之事。而林氏此說。以

釋毋壺者盄鐘。亦不可通。知非達詁。

者盄鐘以參壽與召公壽並列。召公壽見於記載者。

燕召公奭與周同姓。武王滅紂。封召公於燕。成王時入據三

公。出為二伯。自陝以西。召公主之。……壽百九十餘乃卒。風

俗通皇霸篇邵公周公之兄也。至康王之時。尚為大保。出入

百有餘歲矣。……傳稱老子二百餘歲。邵公百八十。論衡氣

壽篇

召公年壽之記載。果為實錄與否。姑不深論。但在春秋時。即者

盄作鐘時。傳說中召公已有壽老之稱。故與參壽並列。以此言

之。以三壽為祝壽考之辭。亦不為過矣。

4286(7.122-0905)

三壽作朋者、金文多以朋友連稱、字作倗。詩伐木云友生、吳中

壺作倗生、是倗即友也。以三壽為朋、正是祈壽考之意。

宗周鐘參壽唯琍、晉姜鼎三壽是利、林義光詩經通解閟宮篇

皆讀為賴（原注利賴一語而分兩音 賴古文作剌與利同字）三壽惟賴、三壽是賴、言依

賴老壽之人以保國保孫子。案林說雖辯、而實無當、說已見上。

琍利仍當讀利、墨子經上利所得而善也、言利得之也。』（集刊第

六本一分一八至二〇頁金文嘏辭釋例）

商承祚曰『說文曑、商星也。从晶㐱聲。曑或省。案汗簡引作古

文、則郭氏所見原本不誤。今以為或體者非也。金文𠂤鼎作曑、

父乙尊作曑、魚匕作曑、古鉩作曑。』（古攷六四頁）

朱芳圃曰『說文晶部、曑、商星也、从晶㐱聲、按曑象曑宿三
星在人頭上、光芒下射之形、或省人、義同。
左傳昭公元年、鄭公孫僑對晉叔向曰、昔高辛氏有二子、伯曰
閼伯、季曰實沈、居於曠林、不相能也、日尋干戈、以相征討、后帝
不臧、遷閼伯于商丘、主辰、商人是因、故辰為商星、遷實沈于
大夏、主參、唐人是因、以服事夏商、其季世曰唐叔虞、當武王
邑姜方震太叔、夢帝謂己、余命而子曰虞、將與之唐、屬諸參
而蕃育其子孫、及生有文在其手曰虞、遂以命之、及成王滅唐
而封太叔焉、故參為晉星、按曑為白虎西方七宿之一、爾雅釋
天以房星尾為大辰、尾宿第五星與參宿第三星之直徑、相距
約一百八十度、故參在晝則尾在夜、參出尾沒、尾出參沒、二星
永不並見於天空、閼伯主辰、實沈主參、高辛因其兄弟不和而

使之永不相見。蓋先民解釋自然界現象之神話。公孫僑引之以說明晉主參星之由來也、由此可證我國天文學發達之早、與觀察之精。』（釋叢三十七頁至三十八頁曑）

林潔明曰『說文「參商星也。从晶㐱聲」按說文㐱聲之說疑誤，㐱古音在真部，參在侵部，音不相近。林義光云「參从晶無義，參並也。从人齊」按其說非是，齊字金文作𠦃，皆呈菱形，有角絕不从圓形之。。參字蓋象參宿三星在人頭上，㐱聲』

〈大19〉「內入伐洹曑昴參泉裕敏陰陰陽洛」

(a) 月 訢鼎

<0605> 唯八月初吉

(b) 卲尊

<2720> 在正月

(c) 吕鼎

<0649> 唯五月既死霸

(d) 井侯簋

<1378> 隹三月

(e) 匽尊

<2146> 隹六月初吉

(f) 易鼎

<0609> 唯十月

(g) 宰椃角

<1868> 在六月

(h) 我鼎

<0647> 唯十月又一月丁亥

(i) 師訊鼎

<0665> 唯三月丁卯

(j) 禹鼎

<0676> 隹九月

(k) 麻伯簋

<1347> 隹九月既望庚寅

(l) 賢簋

<1301> 唯九月初吉庚午

(m) 適簋

<1349> 隹六月既生霸

(n) 舀鼎

<0679> 隹王元年六月既望乙亥　隹王四月既眚霸

(o) 舀壺

<2834> 隹正月初吉丁亥

(p) 師奎父鼎

<0667> 隹六月既生霸庚寅

(q) 師趛鼎

<0624> 唯九月初吉庚寅

(r) 趞曹鼎

<0656> 隹七年十月既生霸　隹十又五年五月既生

霸壬午 c

頌鼎

<0674> 隹三年五月既死霸甲戌 t

頌壺

<2836> 唯三年五月既死霸甲戌

u v

善夫克鼎

<0662> 隹王廿又三年九月 (A·B) w

散盤

<2927> 唯王九月辰才在乙卯 x

不嬰簋

<1893> 唯九月初吉戊申 y

般殷盤

<2905> 唯正月初吉 z

休盤

<2922> 隹廿年正月既望甲戌 a'

鄭虢仲簋

<1279> 隹十又一月既生霸庚戌 b'

師嫠簋

<1386> 隹十又一年九月初吉丁亥 c'

師酉簋

<1374> 隹王元年正月 d'

伯中父簋

<1261> 唯五月辰在壬寅 e'

虢季子白盤

<2925> 隹十又二年正月初吉丁亥 f' g'

無叀簋

<1353> 隹十又三年正月初吉

壬寅 (A·B)

鄧伯氏鼎

<0579> 隹鄧八月初吉

無叀鼎

<0668> 隹九月既望甲戌

鬲攸比鼎

〈0670〉隹廿又二年三月初吉壬辰

 k'

甚侯鼎

〈0671〉隹王八月辰才在雨十

 l'

歸父盤

〈2912〉隹王八月丁亥齊大宰歸父𩁹為

忌盥盤

 m'

陳子匜

〈2979〉隹正月初吉丁亥

 n'

陳財簋

〈1336〉隹王五月

 o'

命瓜君壺

〈2833〉隹十年三月吉日

 p'

禾簋鼎

〈0614〉按此器目銘文內不見此字

鄀鐘

〈0153〉隹王正月

初吉丁亥

 r'

陳侯鼎

〈0588〉隹正月初吉丁亥

 s'

鄀王耑

〈2434〉隹正月吉日丁酉 見于

〈2435〉鄀王義楚耑 按此字在

 x'

鄦子盞

〈1442〉隹正月初吉丁亥

 u'

子禾子釜

〈3020〉禝月

 v'

姑口句鑃

〈0068〉隹王正月初吉丁亥

 w'

寡兒鼎

〈0629〉隹正八月初吉壬申

 x'

余義編鐘

〈0050〉隹正九月初吉丁亥

 y'

鄀諧尹鉦

〈0012〉月初吉

隹正 月

a′

c″

鄭大宰簠

<1444> 隹正月初吉(A·B)

b′

夆弔匜

<2962> 唯王正月初吉丁亥

c″

黃韋俞父盤

<2910> 隹正月初吉庚申

a″

陳猷釜

<3019> 䭏月

e″

虘鐘

<0036> 唯正月初吉丁亥

f′

邾公孫班鎛

<0043> 唯王正月

g″

沇兒鐘

<0052> 隹正月初吉丁亥

h″

拍敦蓋

<1500> 隹正

月吉日乙丑

i″

邾公華鐘

<0059> 隹王正月

j′

禾簋

<1202> 唯正月乙亥

k″

齊鎛

<0062> 隹王

五月初吉丁亥

l′

鄬侯簋

<1327> 隹五年正月丙午

m″

中鼎

<0632> 隹正月初吉辛亥

n″

孫弔師父壺

<2827> 唯王正月初吉甲戌

o″

吳王光鑑

<2987> 隹(惟)王五月

p″

欒書缶

<2996> 正月季春

元日乙丑（盖銘）

8''

東周左師壺

<2798> 廿九年十二月為東周左師酒壺

b''

畜忘鼎

<0638> 正月吉日（盖）

s''

兔鐘

<0053> 隹十又六年九月初吉庚寅

t''

鄀公鍼

<151> 隹鄀八月初吉癸未

u''

趞卣

<2713> 隹十又三月辛卯

v''

王孫壽甗

<0816> 隹正月初吉丁亥

w''

不𢍰簋

九月初吉

以夕為月

<1290> 隹九夕月初吉戊戌

x''

陳侯因資錞

<1503> 隹正六月癸未

y''

同卣

一月合文

<2710> 唯十又一月

z''

麥鼎

<0626> 唯十又一月

a''

𣪕鼎

<0631> 隹十又一月

b''

小臣謎簋

<1357> 唯十又一月

c''

公貿鼎

<0628> 隹十又一月初吉壬午

d''

善鼎

<0673> 唯十又二月初吉

按鄭氏所釋
異容氏異

旅鼎

〈0639〉

隹十又一月庚申

楚㠱伯簋

〈1364〉

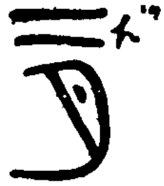
隹一月既望丁亥

㝬伯簋

〈1389〉

二月 按鄭氏所釋異容氏異

□上匜

二月合文

〈2981〉

隹十又二月初吉乙巳

趞簋

〈1363〉

唯二月 按鄭氏所釋異容氏異

呂卣

〈2722〉

隹十又三月初吉丁卯 按鄭氏所釋異容氏異

𪓐妃簋

〈1364〉

隹十又三月既望辰在壬午 按鄭氏所釋異容氏異

盠駒尊

〈2150〉

隹王十又二月

大保爵

四月合文

〈1849〉

隹三月既望丁亥

效卣

〈2735〉

隹三月初吉甲午

0'''

小臣邑　学

〈1596〉「三△月△」

p'''

剌鼎　五月合文

〈0653〉「唯五△月△」

1 8'''

肄簋　十一月合文

〈1325〉「在十一△△月唯王廿祀劦日」

〈0013〉「唯正月△初吉丁亥」
〈0031〉「隹王正月△初吉丁亥」
〈0039〉「隹王六〔月〕初吉庚午」

〈0041〉「隹正十月△初吉丁亥」
〈0044〉「〔隹口口口月△初〕吉甲戌」
〈0045〉「隹正月△初吉丁亥」
〈0047〉「隹正月△初吉丁亥」(AB)
〈0048〉「隹王正月△初吉辰才在乙亥」
〈0051〉「唯正月△初吉元曰口亥」
〈0054〉「隹惟王五月△初吉孟庚」
〈0060〉「隹正月△初吉丁亥」
〈0549〉「王四月△」
〈0551〉「隹正月△初」
〈0592〉「隹一月△既生霸」
〈0606〉「唯正月△初吉乙亥」
〈0607〉「隹九月△之初吉丁亥」
〈0610〉「隹正月△初吉庚午」
〈0613〉「唯征正月△既

望癸酉」<0618>「隹八月初吉」<0621>「唯七月初吉甲戌」<0630>「隹七月」<0635>「隹二月初吉庚寅」<0638>「正月吉日」<0642>「隹正月初吉丁亥」<0645>「唯九月既生霸辛酉」<0646>「隹三月既生霸己丑」<0648>「唯王九月既望乙巳」<0652>「十又一月癸未<0654>「隹十又二月初吉丙午」<0655>「隹五月既生霸庚午」<0657>「唯三月初吉甲戌」<0658>「隹三年五月丁子己」<0659>「隹六月既生霸乙卯」<0661>「唯王九月丁亥」<0664>「隹王五月初吉甲寅」<0666>「隹十又五年三月既霸丁亥」<0672>「隹三年三月初吉甲戌」<0677>「隹八月既望」<0749>「唯五月初吉丁酉」<0817>「隹六月既死霸丙寅」<0818>「隹九月初吉丁亥」<1172>「隹九月初吉」<1230>「七月丁亥」<1240>「隹二月既生霸」<1250>「隹十月既生霸辰在寅」<1254>「唯三月初吉<1255>「隹王正月」<1269>「口六月初吉丙申」<1270>「隹口月口口口」<1273>「五月初吉甲申」<1277>「隹登鄧九月初吉」<1281>「隹八月初吉庚午」<1283>「隹王五月甲寅」<1288>「隹王正月既死霸乙卯」<1292>「隹正月初吉丁亥」<1293>「隹十月

初吉辛巳」<1296>「冰月丁亥」<1297>「隹五月乙亥」<1299>「唯十月初吉甲戌」<1300>

「隹三月既望乙亥」<1302>「唯十又一月初吉甲申」<1305>「隹八月初吉丁亥」

<1309>「唯八月既生霸」<1311>「在十月彤日」<1315>「隹六月既死霸壬申」<1316>「唯

正月初吉庚寅」<1317>「隹王三月初吉癸卯」<1318>「唯一月初吉」<1329>「唯

四月初吉丁亥」<1330>「唯六月初吉丁巳」<1333>「隹正月初吉丁卯」<1335>「隹正

月初吉甲午」<1337>「隹都正二月初吉乙丑」<1338>「唯正月初吉乙亥」<1339>

「隹五月既死霸辛未」<1340>「唯十又二月」<1341>「唯六月既生霸辛巳」

<1343>「唯四月初吉丁卯」<1346>「隹元季三月丙寅」<1348>「隹五月壬辰」<1351>

「隹王三祀三月」<1352>「唯王十又三祀十又一月丁卯」<1354>「唯王正月辰

才在甲午」<1356>「隹三季五月丁子(巳)」<1359>「隹三月既生霸乙卯」

<1361>「隹三月初吉乙卯」<1362>「隹正月初吉癸子(巳)」<1365>「隹王十又三季六

月初吉戊戌」<1366>「隹六月初吉」「雩八月初吉庚寅」<1367>「隹十又二月初吉

丁丑」〈1368〉「唯王二月既眚霸」〈1369〉「隹三年三月初吉甲戌」〈1370〉「隹五年三月初吉庚寅」〈1371〉「隹王廿又七年正月既望丁亥」〈1372〉「隹六年三月甲□子」〈1373〉「隹五年正月己丑」〈1375〉「隹王九月既眚霸庚寅」〈1376〉「隹十又二年三月既生霸丁亥」〈1377〉「隹九月既死霸丁丑」〈1380〉「隹王正月」〈1383〉「隹元年六月既望甲戌」

〈1384〉「隹四月辰在丁未」〈1385〉「隹三年二月初吉丁亥」〈1386〉「隹元年五月初吉甲寅」〈1389〉「隹王九年九月甲寅」〈1390〉「隹王十又一月既生霸丁亥」

〈1392〉「隹三年五月既卧霸甲戌」〈1428〉「隹八月初吉庚□申」〈1436〉「隹正月初吉丁亥」〈1438〉「隹正月初吉丁亥」〈1440〉「隹九月初吉壬申」〈1443〉「隹十月

初吉庚午」〈1445〉「隹三月初吉甲午」〈1446〉「隹王九月初吉庚午」〈1486〉「隹王正月既亡」〈1490〉「隹五月既生霸庚午」〈1491〉「隹王廿又五年七月既□」

〈1951〉「才在五月」〈1952〉「隹三月初吉丁亥」〈2132甲〉「隹八月甲申」〈2136〉「唯四月」〈2139〉「隹十又三月辛卯」〈2140〉「唯二月初吉丁卯」〈2143〉「唯九月才炎𠂤」

<2145>「隹六月△初吉」<2147>「隹十又三月△既生霸丁卯」<2148>「唯四月△初吉甲午」<2149>
「元年正月△」<2151>「唯八月△初吉」<2152>「隹八月△」「隹十月△=△吉癸未」<2443>「隹正
月既生霸丁酉」<2444>「隹二月△初吉丁亥」<2445>「隹八月△初吉」<2446>「隹八月△」
「隹十月々△吉癸未」<2703>「隹王八月△」<2711>「在六月△隹唯王六祀」<2714>「隹
二月△初吉丁卯」<2715>「唯九月△既生霸乙亥」<2718>「隹正月△丁丑」<2719>「隹
三月△初吉」<2721>「在四月△」<2723>「唯九月△」<2724>「在十月△」「月△唯子曰令望人
方[illegible]」<2725>「在二月△既望」<2727>「唯正月△甲午」<2729>「隹六月△初吉」<2730>「在五
月既望辛酉」<2731>「隹王十月△既望」<2732>「正月△既生霸辛丑」<2733>「隹五
月△既望甲子」<2734>「才二月△既望乙亥」「季四月△既生霸庚午」<2800>「隹正
月△初吉庚午」<2826>「隹廿又六年十月△初吉己卯」<2831>「隹八月△既死霸
戊寅」<2837>「隹口口〔月△初〕吉」<2913>「隹正月△初吉庚午」<2915>「隹正月△初
吉壬午」<2916>「正月△吉日」<2917>「隹五月△初吉」<2919>「唯王正月△初吉丁亥」<2920>

「隹正月既生霸乙未」〈2923〉「元年正月」〈2924〉「隹廿又八年五月既望庚寅」〈2926〉「隹五年三月既死霸庚寅」〈2972〉「唯王正月初吉庚午」〈2978〉「唯王正月初吉庚午」〈3008〉「隹正月初吉日乙酉」〈3012〉「隹王正月初吉丁亥」〈1358〉「隹十又二月初吉」

孫詒讓曰『月當讀爲夕古夕月二字形近多通用單癸卣夙夕饗爾宗夕佫（見薛款識）庚申父丁角夕王格夕佫（見本書）𢆶其證也』（拾遺中十九頁叔殷父敦）

高田忠周曰『按說文月闕也太陰之精象形蓋先有☉字以○為形之本段借之象形也又省☉為月亦段借之象形耳』（古籀篇二十四第七頁）

高鴻縉曰「甲文月字變形頗多俱象半月之形者取上下弦時月也不畫滿月形者恐與日無別也本義為太陰闕也是其音訓」(字例二篇二一頁)

林潔明曰「說文「月闕也太侌之精象形」高田忠周謂「蓋先有⊙字以為形之本段借之象形也又省⊙為Ð亦段借之象形耳」其說殆非蓋日月並自然界之現象先民日間擧頭見日晚上則見月仰觀天象而造日月之字當無先後之別也按字象缺月之形蓋月之相以缺月為常也甲骨金文月與夕並同字」

月。〈大1〉「隹十又三月。庚寅」〈大6〉「隹八月。初吉」〈大7〉「唯三月。」〈大9〉「霸雩若二」〈大10〉「才在八月。乙亥」〈大11〉「隹廿又二年三月。既望己酉」〈大12〉「隹十又

三月」〈大14〉「隹王七年十又三月既生霸甲寅」〈大15〉「隹六月既生霸戊戌」〈大16〉「隹王十又二年三月既望庚寅」〈大19〉「隹王十月」「隹王十又一月」〈大20〉「隹十又六年七月既生霸乙未」〈大21〉「隹王元年正月初吉丁亥」〈大22〉「隹三月初吉庚午」〈大23〉「隹王廿又三年九月」〈大24〉「隹元年二月既望庚寅」〈大26〉「隹正月乙子（巳）」〈大27〉「隹二年正月初吉」〈大29〉「隹八月甲申」〈大30〉「隹正月初吉丁亥」〈大32〉「隹王月初吉日丁亥」〈大33〉「隹八月初吉庚午」〈大34〉「隹王正月初吉丁亥」〈大36〉「隹〔郡正〕二月〔初吉乙丑〕」〈大37〉「隹十又三月既死霸壬午」〈大38〉「隹正月初吉丁亥」〈大42〉「隹正月初吉丁亥」〈大45〉「隹王五月」〈大46〉「隹王正月」〈大47〉「隹王九月乙亥」〈大51〉「冬十二月乙酉」〈大53〉「隹正月孟春吉日丁亥」

0907

朏

吳方彝 〈2444〉「宰朏右乍冊」吳入門立中廷」

智鼎 〈0679〉「□曰朏」

劉心源曰「朏阮釋恆此為左出右月說文作𦜓者也亦作𦜓出字有𡳿𡳿二形」(奇觚卷二、二七頁智鼎)

林義光曰『說文云𦜓月未盛之明也从月出周書曰丙午朏按月之三日曰朏月始生之日也故从月出』(文源)

高鴻縉曰『說文𦜓月未盛之明也从月出周書曰丙午朏普乃切按朏為新月之時與哉生霸異名而同實霸者月之光體也朏為曆名名詞从月出會意順成結合外命名詞應入月部』(字例四篇五七至五八頁)

a

霸 令簋

<1377> 隹九月既死霸丁丑

b

c

作冊大鼎

<0646> 隹三月既生霸己丑 (AB)

d

富鼎

<0645> 唯九月既生霸辛酉

e

作冊魖卣

<2734> 雩四月既生霸庚午

f

g

周乎卣

<2715> 唯九月既生霸乙丑 (AB)

h

曶鼎

<0679> 隹王三月既生霸

i

競卣

<2752> 正月既生霸辛丑

j

遹甗

<0817> 隹六月既死霸丙寅

k

趞曹鼎

<0656> 隹七年十月既生霸 (A)

隹十又五年五月既生霸壬午 (B)

l

呂鼎

<0649> 唯五月既死霸

m

師遽方彝

<2443> 隹正月既生霸丁酉

n

師遽簋

<1351> 既生霸辛酉

o

免簋二

<1359> 隹三月既生霸乙卯

p

史懋壺

<2831> 隹八月既

鄭虢仲簋

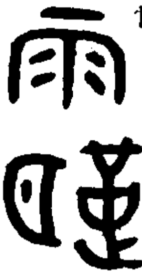
<1279> 隹十又一月既生霸庚戌 (A·B·C)

<1390> 隹王十又一月既生霸丁亥

兮甲盤

<2926> 隹五年三月既死霸庚寅

大鼎

<0666> 隹十又五年三

頌簋

<1392> 隹三年五月既死霸甲戌

萬簋

<1341> 唯六月既生霸辛巳

卯簋

死霸辛未

霸姞鼎

<0409> 霸姞作寶尊彝

頌鼎

<0674> 隹二年五月既死霸甲戌

大簋

<1376> 隹十又二年三月既生霸丁亥 (A·B)

守簋

<1339> 隹五月既

死霸戊寅

揚簋

<1375> 隹王九月既生霸庚寅

豆閉簋

<1368> 唯王二月既生霸

b'

遹簋

<1349>「隹六月既生霸△」

g'

頌[illegible]簋

<1490>「隹五月既生霸△庚午」

f'

師奎父鼎

<0667>「隹六月既生霸△庚寅」

e'

霸姞簋

<1055>「霸△姞乍寶尊彝」

<0592>「隹一月既生霸。」<0655>「隹五月既生霸△庚午」<0659>「隹六月既生霸。乙卯」

<1240>「隹二月既生霸。」<1250>「隹十月既生霸△辰在寅」<1288>「隹王正月既[illegible]

霸△乙卯」<3309>「唯八月既生霸△」<3315>「隹六月既死霸。壬申」<3340>「既生

霸丁亥」<2147>「隹十又二月既生霸△丁卯」<2836>「唯三年五月既死霸△甲

戌」<2920>「隹正月既生霸△乙未」

h' 高田忠周曰「按義正霸字。然霸字从月為意，从𩅾者唯取聲耳。

如此篆从𩅾又从帛，帛蓋亦聲。若以為霸字，有聲無義，即知霸

亦䨣異文革帛重聲也。銘義亦用為霸同上文。此篆諸書引皆誤。獲古編作⿱雨⿱吕大，據古録作⿱雨⿱林中，即⿱山甲壞文』(古籀篇五第二七頁)

商承祚曰『說文霸月始生霸然也。承大月二日，承小月三日，从月䨣聲。周書曰哉生霸。霸古文霸。案金文生霸从霸字皆作霸，與篆文同。此殆从雨从月省，後轉寫譌誤，遂不能得其義』(古攷六四頁至六五頁)

岑仲勉曰『梵文有Paksa字，猶云任何事物之一半，或陰歷月之一半。自新月以至滿月謂之Purva(有前之義)或apuryamana(有未滿之義)，其後則稱曰Sukia-p.梵語雜名(六二頁)譯曰白分(White Portion)每月之前十五日也。後半月謂之apara(有後之義)或apa-kshiyamana(有月缺之義)，後來則稱曰Krishna-p.梵語雜名釋曰黑分(dark Portion)每月之后十五日也。西域記二月盈至滿謂之

白分月虧至晦謂之黑分黑分或十四日十五日月有小大故也按此處月盈至滿之盈係作始生光解不作盈滿解由上觀之古印度人雖無四分一月之制但分陰歷月為兩分則與再分兩分為四分者性甚相近.

周金之霸字據余所見應與印度文同原其證有四.

(一)霸切韻 p'ak 同乎梵文 paksa 之 pak

(二)說文霸雨濡革也從雨革讀若膊按雨濡革之霸與籍絕無可徵而其音讀若膊(切韻 p'ak)則與霸又作魄(切韻 p'ak)甚相近

梵文 pak 之 k 如重讀可類於革(切韻 kɐk)而霸在廣韻復一音革(同義)有此種種符合不能不令人認許慎雨濡革之字原絕屬望文生義說文段注雨濡革則虛起今俗語若朴顯是附會許說然霸又音革不知段將云何再考 paksa 梵語雜名之譯音為博乞史博切韻 p'ak 視膊祇不送氣小異粵

音更膊博無別古人於天文類之字多假雨為會意從雨者不定與雨水相關今所見周金如癸段鄭虢仲段之霸或作䨣知䨣是省文霸是繁文（師奎父鼎既生霸之霸下右從帛不從月又別一寫法）許氏未見周金霸之真義自戰國末業已失墜雨濡革之為肊說自可於上舉諸證佐反映出之

(三)博乞史之義為部分施於心計可表陰歷月之一半則施於目察當可表太陰圓面之一半月光已現或已缺其一半在一般肉眼均能判別初不必賴較深之數學知識商人一月分三旬已經諸家考定假使周人東來改為二分一月之紀日法(如印度)是走向退化路徑惟將一半專用諸目驗非徒易於辨識且比三旬術進一步乃我國歷法上極自然之進展

(四)白虎通月三日成魄康誥馬融注魄朏也謂月三日始生

兆朏名曰魄此以魄為有光部分與說文釋霸略同漢書孟康注月二日以往明生魄死故言死魄魄月質也此以魄為無光部分與前說異俞氏於是謂孟不知霸為本字魄為假字近人又謂孟沿魂魄之義而誤然以梵文解之則博乞史得為光分亦得為黑分兩義可並存漢代經生各傳師說僅得其一知半解末路遂愈趨歧異余屢言讀書須先求其所不可誤者此也

(兩周文史論叢第一三四至一三五頁何謂生霸死霸)

王國維曰說文霸月始生魄然也承大月二日小月三日从月䨣聲周書曰哉生霸此所引者乃壁中古文漢書律歷志引古文尚書武成亦作霸其由孔安國寫定者則從今文作魄馬融注古文尚書康誥云魄朏也謂月三日始生兆朏名曰魄此皆

古文尚書說也法言五百篇月未望則載魄於西既望則終魄於東漢書王莽傳太保王舜奏公以八月載生魄庚子奉使朝用書此平帝元始四年事據太初術是年八月己亥朔二日得庚子則以二日為載生魄白虎通日月篇月三日成魄本禮鄉飲酒義及孝經援神契此皆今文家說與許馬古文說同是漢儒於生霸死霸無異辭也漢志載劉歆三統歷獨為異說曰死霸朔也生霸望也孟康申之曰月二日以往明生魄死故言死魄魄月質也歆之說顧命曰成王三十年四月庚戌朔十五日甲子哉生霸則孟康之言洵可謂得歆意者矣偽古文尚書用其說故於武成篇造哉生明一語以配哉生魄偽孔傳用其說故以旁死魄為月二日以魄生明死為在十五日以後以哉生魄為十六日相承二千年未有覺其謬者近德清俞氏樾作生霸死霸考援許

馬諸儒之說以正劉歆其論篤矣然於諸日名除哉生魄外尚
用歆說如以既死魄為一日旁死魄為二日既生魄為十五日
旁生魄為十六日既旁生魄為十七日此皆與名義不能相符
余謂說文霸月始生魄然也朏月未盛之明也此二字同義聲
亦相近故馬融曰魄朏也霸為月始生為月未盛之明則月之
一日霸死久矣二日若承大月則霸方生謂之旁死霸可乎十
五日以降霸生已久至是始謂之既生霸不已晚乎且朔與望
古自有初吉既望二名又曶鼎銘先言六月既望復云四月既
生霸一器之中不容用兩種記日法則既生霸之非望決矣以
既生霸之非望可知既死霸之決非朔而旁死霸之非二日旁
生霸之非十六日又可決矣余覽古器物銘而得古之所以名
日者凡四曰初吉曰既生霸曰既望曰既死霸因悟古者蓋分

一月之日為四分。一曰初吉。謂自一日至七八日也。二曰既生霸。謂自八九日以降至十四五日也。三曰既望。謂十五六日以後至二十二三日。四曰既死霸。謂自二十三日以後至于晦也。八九日以降。月雖未滿。而未盛之明則生已久。二十三日以降。月雖未晦。然始生之明固已死矣。蓋月受日光之處。雖同此一面。然自地觀之。則二十三日以後月無光之處。正八日以前月有光之處。此即後世上弦下弦之由分。以始生之明既死。故謂之既死霸。此生霸死霸之確解。亦即古代一月四分之術也。若更欲明定其日。於是有哉生魄（書康誥及顧命）旁生霸（漢書律歷志引古文尚書武成。逸周書世俘解均作既旁生霸。既字疑衍）旁死霸（古文尚書武成及周書世俘解）諸名。哉生魄之為二日或三日。自漢已有定說。旁者溥也。義進於既。以古文武成差之。如既生霸為八日。則旁生霸為十日。既死霸為二十三日。

則旁死霸為二十五日事與義會此其證矣凡初吉既生霸既望既死霸各有七日或八日哉生魄旁生霸旁死霸各有五日若六日而第一日亦得專其名書器於上諸名有作公名用者如顧命惟四月哉生魄王不懌甲子王乃洮類水哉生魄不日至甲子乃日者明甲子乃哉生魄中之一日而王之不懌固前乎甲子也靜敦云惟六月初吉王在葊京丁卯王命靜司射宄宮固前乎丁卯丁亥也更證之他器則虢季子白盤云惟王十有二年正月初吉丁亥案宣王十二年正月乙酉朔丁亥乃月三日吳尊云惟二月初吉丁亥末云惟王二祀案宣王二年二

月癸未朔。則丁亥乃月五日。師兌敦云。惟三年二月初吉丁亥。案幽王三年二月庚辰朔。丁亥乃月之八日。是一日至八日均可謂之初吉也。師虎敦云。惟元年六月既望甲戌。案宣王元年六月丁巳朔。十八日得甲戌。是十八日可謂之既望也。兮伯吉父盤亦稱兮田盤云。唯五年三月既死霸庚寅。此器有伯吉父之名。有伐玁狁之事。當即詩六月之文武吉甫所作。必宣王時器。而宣王五年三月乙丑朔。二十六日得庚寅。又如頌鼎頌敦頌壺諸器。皆云惟三年五月既死霸甲戌。此諸器自其文字辭命觀之。皆屬宣以降之器。而宣王三年六月乙亥朔。三十日得甲戌。是二十六日三十日皆得謂之既死霸也。此為用公名者也。其用為專名者。如古文武成云。惟一月壬辰旁死霸。若翌日癸巳。又云。粵若來二月既死霸。粵五日甲子。又云。惟四月既旁生霸。

粵五日庚戌召誥云惟二月既望越六日乙未此皆以旁死霸既死霸既旁生霸既望等專屬弟一日然皆不日惟武成之旁死霸獨日顧不云旁死霸壬辰而云惟一月壬辰旁死霸者亦謂旁死霸自壬辰始而非壬辰所得而專有也故欲精紀其日則先紀諸名之弟一日而又云粵幾日某某以定之如武成召誥是也否則但舉初吉既生霸諸名以使人得知是日在是月之弟幾分如顧命及諸古器銘是也苟由此說以攷書器所紀月日皆四達而不悖何以證之古文武成云惟一月壬辰旁死霸若翌日癸巳武王朝步自周于征伐紂又云粵若來二月既死霸粵五日甲子咸劉商王紂又云惟四月既旁生霸粵五日庚戌武王燎于周廟由舊說推之既以一月二日為壬辰二月五日為甲子則四月中不得有庚戌史遷蓋不得其說於是移

武王伐紂於十二月移甲子誅紂於正月今史記周本紀作二月甲子昧爽徐廣曰二月一作正劉歆不得其說於是於二月後置閏然商時置閏皆在歲末故殷虛卜辭屢云十三月武王伐紂之時不容遽改閏法此於制度上不可通者不獨以既死霸為朔旁死霸為二日既旁生霸為十七日為名之不正而已若用今說則一月戊辰朔二十五日壬辰旁死霸次日得癸巳此武王伐紂興師之日也二月戊戌朔二十三日庚申既死霸越五日至二十七日得甲子是咸劉商王紂之日也三月丁卯朔四月丁酉朔十日丙午既旁生霸十四日得庚戌是武王燎于周廟之日也於是武成諸日月不待改月置閏而可通此旁生霸為十日既死霸為二十三日既旁死霸為二十五日之證也或曰如子說則戊午為二月二十一日一月無戊午而太誓序言一月戊午師渡盟津然則書序非歟曰史遷劉歆之失正由牽合武成與太誓序之故太誓序言戊午在一

月於是不得不以武成之二月既死霸為二月朔二月朔為庚申則四月無庚戌於是或改月或置閏以通之然史遷於太誓本有二說周本紀以為武王十一年伐紂時作齊太公世家以為九年觀兵時作今以前說就武成本文考之一一符合不當以繫年不定之序亂經是可決矣　又曶鼎紀事凡三節弟一節云惟王元年六月既望乙亥下紀王命曶司卜事曶因作牛鼎之事次三兩節皆書約劑次節云惟王四月既生霸辰在丁酉則記小子𣪕訟事三節則追紀匡人寇曶禾後償曶之事弟二節之首明紀昔饉歲則首次兩節必為一歲中事今以六月既望乙亥推之假令既望為十七日則是月己未朔五月己丑朔四月庚申朔無丁酉中間當有閏月此器乃宗周中葉物周置閏不在歲終由召誥洛誥三月十二日為乙卯十二月有戊辰知之若武成在武王伐商時固不得改閏法也則四月當為庚寅朔八日得丁酉此既生霸為八日之證也要之古書殘闕古器之兼載數干支而又冠以生霸死霸諸名者又僅有曶鼎一器然據是器已足破

既生霸為望既死霸為朔之說既生霸非望自當在朔望之間．既死霸非朔自當在望後朔前此皆不待證明者而由是以考古書古器之存者又無乎不合故特著之後之學者可無惑於劉孟之讆說矣」(觀堂集林一册一九至二六頁生霸死霸考)

林潔明曰「按說文霸月始生魄然也承大月二日承小月三日从月䨣聲周書曰哉生霸𩃬古文或作此」金文與篆文同亦用為月始生也曆法名詞王國維生霸死霸考論之至詳其說殆不可易」

〈大14〉「隹王七年十又三月既生霸甲寅」〈大15〉「隹六月既生霸戊戌」〈大20〉「隹十又六年七月既生霸乙未」〈大37〉「隹十又三月既死霸壬午」

a

期 台

沇兒鐘

「眉壽無期」

<0052> 「眉壽無異期△」

b

褱鼎

<0541> 「其眉壽無期△」

c

齊良壺

<2806> 「其眉壽無期△」

d

寡兒鼎

<0629> 「其眉壽無其期△」

e

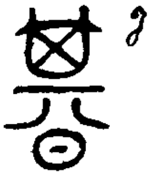
弇甲匜

<2982> 「壽老無期△」

f

王子申盞盂

<3007> 「其眉壽無碁期△」

g

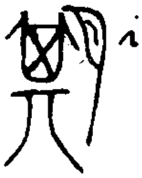
齊侯敦

<1499> 「男女無期△」

h

齊侯壺

<2835> 「碁碁則爾碁△」

i

吳王光鑑

<2967> 「虩子白期△」

<0054> 「元鳴無碁△」

<0640> 「男女無期△」

<2918> 「男女無碁計」

<2975> 「男女無期△」

ㄔ徐同柏曰「碁古文諅 說文諅諆二字不同」（从古卷十、二十三頁周陳桓子釿）

ㄔ吳雲曰「陳頌南說碁諅同孟姜盥匜諅正作碁說文諅忌也引周書上不諅于凶德案碁音近異亦近怡堯典曰异哉陸德明經典釋文引徐云鄭音異孔王音怡異則驚異之言而怡即怡悅之意也碁當兼此二義故云碁則爾碁」（兩罍卷四第六頁齊侯罍）

ㄚ方濬益曰「說文期之古文作𠀾此作㫷籀文」（綴遺卷二、十六頁郘王子沇兒鐘）

ㄔ方濬益曰「碁疑諆之別體玉篇廣韻並云諆謀也」（綴遺卷十三、二十五頁齊侯罍壺）

九

孫詒讓曰「朞从口从其說文所無疑諆之異文說文言部諅忌也又諆欺也二字形同又月部期會也古文作㫷㫷从日丌此或即㫷之變體此疑段為期期季字正字當作稘稘見說文禾部時桓子蓋先卒後文稱謚可證於禮父亡則為母服齊衰三年父存則為母服期田氏子本宜服三年以欲短喪故段王命以成之齊侯乃使敂宗伯禮官為請命于天子而天子即許其持服故云曰朞則爾朞言從王命斷喪也」(餘論卷三第四三頁齊侯壺)

商承祚曰「說文期會也从月其聲㫷古文期从日丌案金文裹鼎作㫷王子申盞盂作㫷从日與此同此从其省」(古攷六五頁)

九

郭沫若曰「朞即朞(期)字下體所從者非口字乃日省古文日字往往如是作寡兒鼎眉壽無㫷正與此同孫以為從口從其疑

脮 說文所無

郾侯脮戈

〈3112〉「郾侯脮乍力萃鍨鉘」

林潔明曰「按脮字說文所無。金文用為人名。義不可知。」

a 有 从又持肉會意當在肉部下說文从月非

□□

〈1864〉「索諆乍有羔日辛」 昜鼎 □

b 盂鼎

〈0676〉「受天有大令」「命」「匍有敷佑三方」 有𤔲 柴 燎 祀 「口有三方」

c 井侯簋

〈1378〉「克奔走上下帝無終」 令 命有周追孝

d 𩕺鼎

〈0641〉「呂師氏眾有𤔲司」 遣戍後國戡伐滕

e 令鼎

〈0660〉「有𤔲眾師氏」 小子 御合射

f 南公有司鼎

〈0598〉「南公有𤔲」 𣪘作尊鼎

g 毛公鼎

〈0680〉「配我有周」「臨保我有周」「命女𤔲公族雩參有𤔲」

「𤔲」

h 散盤

〈2927〉「矢人有𤔲眉田鮮且散武父西宮襄」「唯人有𤔲刑丂」 敄之有𤔲 □ 冊 □ 從 □ 「凡散有𤔲十夫」「有爽」

「賓余有散」 民口 □ 賊

i j 召伯簋

〈1372〉「余呂邑訊有𤔲」「有𤔲曰」

k 十年陳侯午錞

〈1502〉「保有齊」

「邦人」陳侯因資錞

〈1503〉「保有齊邦」

者沪鐘

〈0058〉「隹戉十有九年(A.B)乃有〔下缺〕」(A)「乃有瘠」(B)「分有不生戒訖」(B)

免簠「井弔有免即令」段借為右。免卣正作右。

〈1358〉「井弔叔有（右）免即令（命）」

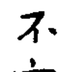
柳鼎

〈0664〉「武公有（右）南宮柳」

〈0054〉「有虔不易」「休有成慶」

〈2445〉「參有𤔲𤔲土𤔲馬𤔲工」

〈2151〉「參有𤔲𤔲土𤔲馬𤔲工」

林義光曰「說文云不宜有也。春秋傳曰。日有食之。从月。又聲。按有非不宜有之義。有持有也。古作（克敦）作（盂鼎）。从又持肉。不从月（文源）」

高田忠周曰「按說文不宜有也。春秋傳曰。日月有食之。从月。又聲。段氏云日下之月衍字也。此引經釋不宜有之恉。亦即釋

从月之意也。日不當見食也。而食之者。孰食之。月食之也。月食之。故字从月。然許說頗迂難。段氏比從為注。非是。愚謂此有當朊字。古文。今審有周吉金文字。明从肉从又。但少見日月之月或作夕者。然有字無一文从D者。且作夕彐與作夕自有分別。有字斷不得謂从月者也。又見朊字从肉尤聲。尤作乁从乙。又聲。又尤同聲。固當通用。朊有同字。猶羗疚同字也。蓋有字為叚借義所專。遂朊有別為兩字。此例甚多。」(古籒篇四十一第一七頁)

楊樹達曰：「王靜安跋此銘云：……有無之有。古本無正字。所用又友有三字。皆假借也。又友之為假字。人皆知之。有字古文从又持肉。盂鼎毛公鼎皆然。其本義當為侑食之侑。後世譌肉為月。說文乃以春秋日月有食之不宜有之說解之。非其朔矣。」(觀堂別集貳卷伍葉上)

樹達按靜安訂有字之誤形糾說文之誤解、是也、而謂有為侑食之侑本字則非是、余謂有無之有與㝵獲取諸字義皆相類、故造文之意亦大同、㝵字甲金文皆从又持貝、許君云从見者、誤也獲字甲金文作隻、从又持隹、取字从又持耳、古文小篆無異形、以三文證有字、以手持肉、其為有無之有甚明、非侑食本字也』(積微一四〇頁虢仲盨跋)

平心曰「有讀痏至碻、痏即爾雅釋詁訓病之痗、痏與痗通、猶賄與晦通、痗又通悔、古疾病與災咎通訓、周易有悔无悔與有咎无咎義近(周易但有无咎、無有咎之文、殊堪注意』(中華三輯九四頁者汈鐘銘考釋讀後記)

林潔明曰按說文「有不宜有也、春秋傳曰日月有食之、从月又聲」金文字从肉不从月、楊樹達以為造字之意與隻㝵取等相

類為有無之有本字其說甚是」

〈大14〉「有司事包苞」〈大21〉「女汝有又隹雖小子」〈大45〉「咸有九州」

明

矢方彝

<2446>

「王令命周公子朙△保尹三事亖方」「朙△公朝至于成周」「朙△公用牲于京宮」「朙△公歸自王」朙△公易錫亢師鬯金小牛」

「乍冊令敢覭揚朙△公尹乎宮」

「敢追朙△公賞于父丁」

b 矢尊

<2152>

「王令命周公子明△保尹三事亖方」「明△公朝至于成周」「明△公用牲于京宮」「明△公歸自王」「明△公錫亢師鬯金小牛」曰

冊令敢覭明△公尹人宮」「敢追明△公賞于父丁」

c 服尊

<2125>

「服肇夙夕明△享」

䌡卣

<2712>

「隹朙△保殷成周年」

明公簋

<1260>

「唯王令命朙△公遣三族」

仲明父簋

<1071>

「中仲明父△乍作尊彝」

盂鼎 二

<0677>

「明△刺□□□□口于明△白伯」

戒鬲

<0709>

「戒作𦚄官明△障彝」

虢弔鐘

<0057>

「不顯皇考叀弔穆穆秉元明△德」

毛公鼎

<0160>

「女汝毋弗帥用先王乍作明△井刑」

K 弔向簋

〈1360〉「共明德」

克鼎

〈0675〉「天子明哲」

秦公簋

〈1382〉「穆穆帥秉明德」

𤼈羌鐘

〈0042〉「用明則之于銘」

沇兒鐘

〈0052〉「惠于明祀」

明我鼎

〈0302〉「明我作鼎」

明我壺

〈2769〉「明我作壺」

〈0049〉「秉明德」

〈0264〉「兼明易兕」

〈0659〉「休天君弗望穆公聖粦明弘事先王」

高田忠周曰「說文明照也从月从囧古文作明盖古文从日月其會意之指顯然可見此最初出之字也而或从月从囧會意中包形聲囧訓窗牖麗廔闓明象形然則囧之口為窗外廓與靣字解曰回象屋形中有户牖口為外廓形相合又八以象櫺

子也其中間空白者以為麗廔闓明之意或作[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]諸形皆同矣由是觀之明字本義為日月光明禮記禮器大明生於東注日也又詩大東東有启明爾雅明星謂之启明星與月同意此皆為本義也」（古籀篇二十四第三二至三三頁）

林義光曰「說文云[illegible]照也从月囧 按象月照窗牖形古作[illegible]毛公鼎作[illegible]禹敦作[illegible]邾公釗鐘作[illegible]盟字偏旁魯侯尊彝[illegible]盟字偏旁」（文源）

商承祚曰「說文朙照也从月从囧明古文朙从日案甲骨文作[illegible]金文王孫鐘作[illegible]鉢文作[illegible]从日與此同甲骨文又作[illegible]金文秦公餿作[illegible]从囧與篆文同則朙明皆古文也虢叔鐘作[illegible]戒鬲作[illegible]从[illegible]从[illegible]象光之熵動有明意故可用為明說文朙字注賈侍中說讀與明同整齊之則為朙矣日月相合以會明意易離象明兩作離虞注日與月也繫辭日月相推而明生焉又曰懸象著明莫

大手日月此明之義也」(古文攷六五頁)

高鴻縉曰「說文囧窻牖麗廔闓明象形讀若獷賈侍中說讀與明同俱永切

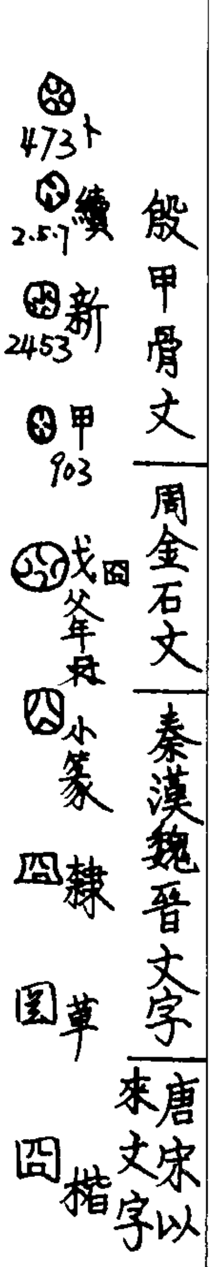
又朙照也从月从囧明古文朙从日 武兵切

按囧字原象窗牖麗廔闓明之形故託以寄闓明之意狀詞謂必有窗牖麗廔始得闓明也後加月為意符作朙商時變作明者亦此字周秦之間俗或變作明壁中經用之許書錄以為古文然从日月作之明商代甲文及兩周金文均無之秦繹山碑仍作朙秦度亦作朙是以知商周文字皆只有窗牖朙而無日月明今查甲文中有明字者實非明字乃日夜二字之合文也如丁明霧(庫209)丁卯明雨……己明𩆜(院乙163)此均日夜二字

合文又如今口☾酒（庫221）今口☾有雨（庫505）今日D啓（外63）此均日夜二字不合書者」（字例二篇二〇二至二〇三頁）

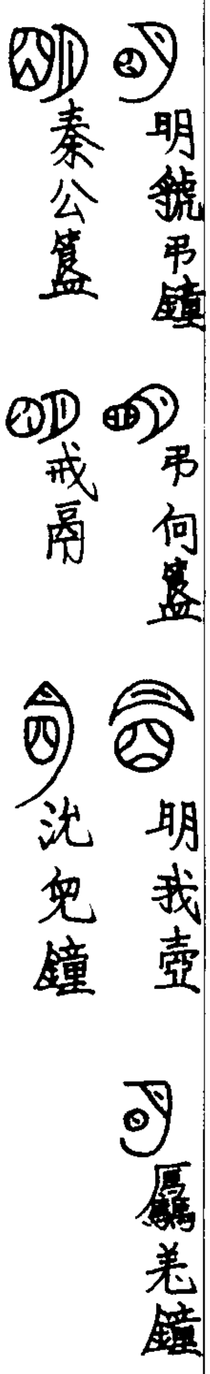
田倩君曰「从日从月之明和从月从囧之朙在古文字裏同時出現且並行着三千餘年至今依然並存着這兩個字究竟那個創造在先那個在後無法證明研究古文字學者多在从日从囧之間揣度大多數人都認為囧是窗牖月光從窗中射進古人便做造月亮和窗子創造出來的這個會意明（朙）字饒炯說囧象窗牖麗廔闓明之形……蓋麗廔之窗牖得月而照其光愈顯（部首訂）段氏說麗廔讀如離婁謂交疏玲瓏也闓明謂開明也囧是象形字又指事字這種窗形極像鄉僻地方的茅屋或窯洞的窗子土墻上挖一個洞或方或圓形中間有幾塊泥磚或陶片（破陶器）花插着這是很有意義的措施既免得直通

外面不安全又免得外面風雨吹進房中試看從甲骨文直到楷書中的囧字如下表

古人既有了建造房屋的知識壁上挖個窗洞透進些光亮也是很自然的事所以囧含有光明的意思李善引蒼頡篇謂囧大明也……

甲骨卜辭中的文字因為對稱的關係所以有左行或右行字體亦左右寫但金石大篆亦甚多左右寫者並且還有上下寫的筆例如下

這些字的形體不僅是左右寫的慣例而已並表現出古人造字的精心及其智慧由於月在窗户的左右中三個部位則略可推知其時間(朔望)月光從西方照射過來按王靜庵先生的四分月相應該是農曆月初的幾天裏乃是一彎新月到了初七八以後月亮漸漸從東方出現及至十五前後所謂月出於東山之上徘徊於牛斗之間尤其是月到中天分外光明(四)這是大篆中的一個當空的明月……

雖然在初造文字就有日月之明在唐宋以來所通行的也是日月之明但是因為从囧的朙字沿用太久太普徧從殷甲骨文周大篆秦漢小篆漢魏隸書多是寫从囧的朙因此一般學者都誤以為从囧才是最古的明字如中國字例謂殷周文字皆只有窗牖朙而無日月明殷曆譜謂窗形譌而為日文武丁

時(第四期)已變為从日月作之明(旧)矣今日彥堂師說研究明字不可根據我以前的說法因為那時還未見到更早的明字其實武丁(第一期)時即有日月之明老人不固執己見他研究學術求真求是的精神令人欽敬

按从日从月之明尤早於从月从囧之明因為囧字是窗牖的象形字人類到了有宮室農田的時候社會文化已經有了相當進步但在穴居野處茹毛飲血之世人民日常生活所賴的光明只有日月在初有人類就有日月在尚無人類也有日月張若虛的春江花月夜謂江畔何人初見月江月何年初照人雖然沒有人知道我們可以斷定先有日月而後才有人類原始人類便生活在金光(日)銀色(月)的世界裏那一段樸野生活要比有史這一段時間不曉會長幾多倍哩後世的文化都是

先民在漫長的時間裏艱鉅的生活中所孕育下來的造字並不是在某一個時間或某一個人一下子制造出來的而是先民在有意無意中用來記載事物的符號積留下來的由古拙開始漸漸開展演化而形成後世的文字」(叢釋二六七至二六九頁二七一至二七二頁二七四至二七七頁說明)

a 周同曰「明保」如何解釋是一個老問題在書洛誥中有「王若曰公明保予沖子」一句話自偽孔傳以來不得其解偽孔傳解作「成王順周公意請留之自輔言公當明安我童子不可去之」唐宋經解以至清人疏證大體沿此線索以「明保」作動詞用而牽強附會解釋不通他們所以這樣解釋的原因一來是「明保」解作人名在歷史上沒有根據找不出一個叫作「明保」的人來二

來是解作人名和下文的「予沖子」又聯系不起來．兩個名詞在一起．下面也沒有承接起來的動詞．于是只好把「明保」解作動詞．後來羅振玉又引用「多方」的辭句作證．好象「明保」之解作動詞，是鐵案如山了．（羅釋見郭沫若先生的「令彝令簋與其它諸器物之綜合研究」一文中的引文．）但事實不然．銅器中數見「明保」．全是人名．沫若先生因之以駁斥羅振玉道．

「以予明保為動詞．中國自來無是語法．羅釋所據多方一語乃由前人誤讀不足為證．」

這是正確的意見．以此「明保」之應為人名是可以肯定的．但這一位「明保」究竟是誰呢．却還有商討的餘地．沫若先生以為就是魯公伯禽．并且說．「明保之當為人名．且為周公之子．由令彝文已自明．再由明保殷成周年一器更得一有力之旁證．」依常

解「令彝」原文「周公子明保」自當解釋為「周公的兒子明保」。但這也有困難。所以沫若先生說：「然不幸魯公伯禽別號明公名保之說為歷來所未前聞，同時和此有關的「洛誥」却又明指「明保」是周公，互相矛盾。因此沫若先生以為「洛誥」文有錯簡。他說：「其自周公曰，王肇稱殷禮祀于新邑以下，直至王若曰公明保予冲子……夙夜毖祀一節，間插在王與周公對話文之間，與上下文義了不相屬……余謂此等辭句均周公教導伯禽之語也……更有進者，周書中有佚篇名旅獒，余以為當即魯誥之譌變」郭沫若「殷周青銅器銘文研究」卷一「令彝令殷與其它諸器物之綜合研究」。後來譚戒甫先生也肯定了這種說法。以為「保」字古與「傅」字音義相通，伯禽名保即名傅，正好是名字相通。見「武漢大學學報」一九五六十第一期「周初矢器銘文綜合研究」。這些論點當然都有一定的理由，「書」「洛誥」一變

是比較凌亂難懂的一篇.其中可能有錯簡.朱熹也說過其中有些話不知何所指.金履祥「尚書表注」下引. 因為如此.宋元諸儒以至清人對這篇書也用力最勤.經過他們的大力疏通證明.這篇文獻的大義還是可以通曉的.根據金文.尚書的記載和古代歷史事實.我以為「明保」是周公本人.今具體分析如下.

(一)「洛誥」文雖然難懂.經過疏解.還可以說是上下文義相屬.開頭是周公相洛卜洛及與成王互相勉勵的話.有人以為「康誥」開始「惟三月哉生魄.周公初基作新大邑于東國洛……乃洪大誥治」等四十八字是「洛誥」一篇開始的脫簡.也有一定的道理.下面是周公請成王舉行殷禮.改元宅洛而表示了自己退休的志願.後來成王亟道周公的功勛.請他居洛而自己回到宗周.如果把其中大段成王周公的對話說成「魯

誥」也沒法解釋「王若曰。公明保予沖子」一句話的含義。既不是周公誥伯禽。解作成王誥伯禽也有問題。為什麼在周公誥伯禽的時候加上成王的誥誡。而且語氣稱謂不相類。成王對伯禽不會稱呼他「予沖子」「予沖子」應是自稱而不是稱人。而且伯禽居魯沒有居洛。尹三事四方。左傳定公四年明白地說。「昔武王克商。成王定之。選建明德以蕃屏周。故周公相王室以尹天下。于周為睦」。這是「洛誥」和「令彝」的很好注解。「尹天下」的是周公。而伯禽只是「職事于魯」。

(二)把「明保」解作周公最困難的地方當然是「令彝」原文「王令周公子明保尹三事四方」一句話的內容。既然明明指「周公子明保」。為什麼說是周公本人。其實這是古今稱謂有所不同的原故。「周公子明保」不能解作「周公的兒子明保」很明顯的原

因是.如果明保是伯禽.他和周公的父子關係.天下皆知.無此必要.在銘文中也無此例.這不是兩個人.實際是「周公子明保」.「周公」是尊稱.「子明保」也是周公的尊稱.前後一人.「周」是氏姓.而「明保」是字.周公名旦字明保.正好是名字相應.說文.「旦.明也」.是現成的說明.參考王引之「經義述聞」「春秋名字解詁」.至于譚戒甫先生以「保」作「傅」.而說伯禽名保.在音義可以相通.其實是無法相通的.一來是「保」和「傅」字義相反.不可相通.二來是那樣即使可以解釋「保」字.也無法解釋「明」字.而且這樣解釋也和譚先生的上下文互相矛盾.因為既然說伯禽曾為太保.稱他為「明保」.已經振振有辭.如今又說他名「保」.而「保」就是「傅」.那末「太保」就是「太傅」.作繭自縛.不如放棄這種解釋.我們說周公名旦字子明.「保」是尊稱.這和他曾經為師保有關.在周初當

他還沒有攝行天子事的時候本是太保．而呂尚為太師．召公之為太保是後來的事．雖然「文獻無徵」而幾個銘文正好說明這一問題．况且周初召公為太保說本屬後人偽造，這一點孫星衍早已看出來了．他在「書序」「太保作旅獒」下疏解道．

「太保偽傳以為召公．非也．周書史記並稱武王克殷有召公奭．不言太保．自成王幼在襁褓中召公為太保．始見賈誼新書．作偽者以此太保為召公．疏謬甚矣」．

這是很理智的話．不能因為成王時召公曾為太保．把一切周初的太保全解作召公．召公之為太保是後來的事．其初是周公．所以「明保」應是周公的尊稱．就稱謂上就西周歷史說．「明保」也不可能是伯禽．同時就幾件銘文的記載．說「明保」是伯禽更

有困難。比如「王令明公尊」有這樣記載。

「唯王令明公

遣三族伐東

或(國)在獮邑。魯侯又(有)

囗(獻)工(功)。用作旅(旅)彝」郭沫若「令彝令段與其它諸器物之綜合研究」

銘文中上面說王令明公伐東國。下面說「魯侯有獻功」可見明公和魯侯是兩人。拿現在的話說，

「成王命令明公派遣三族去討伐東方。魯侯伯禽有了功勞。因此作這旅彝。作為紀念」

如果說「明公」就是伯禽。連貫成 此說的譚戒甫先生也認為有疑問。他說：

「還可以反問。在一個器中何以要兩個名稱歧出呢。也可能明

公就是君陳。那時明公尹三事四方，魯侯是不是也在明公所尹的范圍之內呢。這樣的提法似乎也不壞」見「武漢大學學報」一九五六年第一期「周初矢器銘文綜合研究」。

關于明公是否君陳的問題，可以不作考慮，因為這毫無證據。在一件器物中，一句話內而有兩個名稱歧出的，確是應當推敲的問題。可惜譚先生沒有解決了。譚先生又曾說「成王命明保尹三事四方，受卿士僚，可謂是總攬內外諸政，其權極大，其位崇高」，是正確的推論。但這也只有周公是「相王室以尹天下」的人。不會同時父子兩尹天下。如果明公指伯禽，言將置周公于何地」（歷史研究一九五九年四期六一至六四頁令彝考釋中的幾個問題）

〈大9〉「遹明令命」〈大14〉「女汝毋敢〔弗帥〕先王乍明井用」〈大24〉「苟敬朙乃

心」〈大25〉「敬明乃心」〈大47〉「巠䜌𩏂朙德」〈大50〉「穆穆帥秉朙德」「叡尃敷

朙。井刑」〈大14〉「雩乃訊庶右粦毋敢不明不中不井」

囟

戈父辛鼎

〈0486〉「戈囟△𦎫陽乍父辛寶尊彝」

〈0588〉「陳侯乍朕嫡囟△母媵鼎」

吳式芬曰『徐籀莊說……囟說文云，窻牖麗廔闓明也，讀若獷，賈侍中說，讀若朙，此為嫡之字，當讀若婁，說文嬰古文婁，囟即嬰之省，離婁即麗廔也，嫡婁母蓋陳侯父之姊妹，猶後世稱姑母也』（攈古卷二之三、二頁陳侯鼎）

徐同柏曰『囟說文云窻牖麗廔闓明也讀若獷賈侍中說讀若朙此為嫡之字當讀若婁說文嬰古文婁囟即嬰之省離婁即麗廔也』（从古卷十三、十六頁周陳侯鼎）

林義光曰「說文云。囧窗牖麗廔闓明也。象形。讀若獷。賈侍中說讀與明同。按古作囧。毛公鼎明字偏旁。作囧。魯侯尊彝盟字偏旁。作囧。虢叔鐘明字偏旁。作囧。禹敦盟字偏旁。作囧。邾公釗鐘盟字偏旁。象窗牖中有交文之形」（文源）

盟 井侯簋 邵朕福盟

〈1378〉 邵朕福盟

剌鼎

〈0521〉 其用盟𩰫鼎 宄媯日辛

盟弘卣

〈2638〉 盟弘作寶尊彝

說文古文从明 魯侯爵

〈1847〉 用障鬯卣(?) 鬯享臨盟(?)

盟爵

〈1848〉 盟並𠫑熏㠯季 月乙寶宗彝

豦鼎(?)

〈0380〉 𪓐作祖丁盟彝

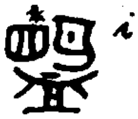
師望鼎

〈0669〉 穆穆克盟氒心

邾公釛鐘

〈0040〉 用敬卹盟祀

邾公華鐘

〈0059〉 台卹其祭祀盟祀

蔡侯盤

〈2923〉 齋盟嘗禾(?)

〈2149〉「胥盟▲啻和」〈3012〉「虞龔盟▲口」

方濬益曰「吳子苾閣學釋盟為盟今按此字當釋盟說文盟各本皆作𥃳从囧从血段氏注改為从囧皿聲謂盟與孟皆皿聲故孟津盟津通用此文从皿與段注合矣然邾公華鐘魯侯角二銘盟字並从血古人書無定體又未可執一論也」（綴遺卷十二、五頁盟弘卣）

孫詒讓曰「𥂗薛釋為溫非也此字當從王楚釋為盟其義當從王俅讀為明孫釋為盟盟盟大同字 洪頤煊云說文盟篆文作盟籀文作盟盟刑即明刑孟𩐙鐘銘歔敷明刑明作𡈼周禮大司寇呂明刑恥之司救三罰而士加明刑明盟古通用詒讓謂此明刑與詩抑罔敷求先王克共明刑義同與周禮之明刑殺異洪所引未當」（拾遺上十二頁齊侯鎛鐘）

a 丁佛言曰『盟』周公彝邵朕福盟象兩手奉槃敦之形口象血形』(古籀補補卷七第三頁)

c 强運開釋㿌曰『盟』㿌弘卣容庚云从囧从皿官溥說从皿以食囚非』(古籀三補卷五第七頁)

高田忠周曰『按說文囧部盟周禮曰國有疑則盟諸侯再相與會十二歲一盟北面詔天之司慎司命盟殺牲歃血朱盤玉敦以立牛耳从囧皿盟篆文从朙𥂝古文从明許氏此條甚誤古文朙作明故盟亦作𥂝當然耳如盟為盟省文不當以盟為正文收于囧部囧為窗牖麗廔闓明也雖非無明義不足从以為神聖盟約之意且盟約之事歃血以明信實从明血以會意為不容疑者也字當收于本部故今訂正云又按明為最古文然鐘鼎古文亦多作朙者从月囧聲者即是中古文也故盟字亦

作盟也。段氏云盟字當从皿作盟盟盟皿即聲也。未識鐘鼎真古文而云尒耳」(古籀篇二十四第三五頁)

林義光曰「說文云𥁕仁也。从皿以食囚也。按囚皿爲𥁕義迂曲。古作𥁕(攈古錄一之三𥁕卣)漢尚浴府燭盤作𥁕。本義當爲煖。象气自皿中上騰形。◎象气。非囚字。𥁕聲之字多取義於湮鬱。如說文煴鬱煙也。蘊積也。醖釀也。慍怒也。廣雅韞裹也(釋詁四)是也。氣鬱不洩與煖義近。仁柔之義亦從和煖引伸」(文源)

林義光曰「說文云𥂴國有疑則盟。从囧皿聲。𥂴篆文从明。按古作盟(魯侯尊彝)从皿明聲。盟有歃血。故从血省。作𥂴(師望鼎)」(文源)

商承祚曰「說文𥂴周禮曰國有疑則盟……盟殺牲歃血朱盤玉敦以立牛耳。从囧从血。盟篆文从朙。盟古文从明。案甲骨文作

盟象以皿盛血，不用為日字，與籀文同。下出篆文古文，故知盟乃籀文，篆文古文皆从血明聲。段氏改血為皿，不知金文如魯侯角、邾公華鐘作盟盟，亦从血，从血示盟時所用之主要物也。从皿乃其省，今據省文而改之，誤矣。」（古攷六五頁至六六頁）

c 馬叙倫曰：「倫按舊釋盟為盟，是也。說文作盟，譌囧為因。因有食因之說，其實盟是溫物之器。溫冷物使之不烈熱，可易入口，故引申有溫和之義。吳榮光釋此為𥁕。倫謂囧聲也。囧音見紐，故盟音入影紐，同為清破裂音也。刺觀日辛鼎、刺觀乍寶𥁕其用盟鼎，盟与此同。」（刻詞九〇頁盟卣）

ㄟ 陳仁濤曰：「盟當作从血音芒。毛詩古音攷引史記太史公自序殺鮮放度，周公為盟，即作盟。盟與盟通。釋名盟明也，告其事於

神明也』(金匱論古初集六六頁 郘公華鐘)

平心曰「𧧻當釋盟古盟詛源於攻守之約故字从戈从目與从囧無殊 皿亦聲 皿為盟誓盛血之器(即玉敦)故盟血等字皆从皿作……

盟從囧 小篆作囧 許叔重訓囧為窗牖 殆非朔義 疑囧與目同文 說文古文睦作𥈡 直作𥄉 省作𡸁 可證 許書目古文作囧 汗簡作囧 並即囧之譌變 金文盟或从橫目作𥁰 或从四作盟 亦足驗囧目為一字 目與匡 眶蓋一字分化 史記淮南王安傳涕滿匡而橫流 滿匡即滿眼也 匡讀為眶 玉篇訓眼眶 集韻訓目厓 古於匡眶者為睛 睛最古音當在陽部 睛謂目眶 睛即囧 猶青即蒼 清即滄 請即將 央青與 从青聲之字後變入耕部(耕陽

二部多通今贛人猶讀耕入陽滬語若干耕部字亦以陽韻收聲說文無睛字惟瞦字下云目童子精精即睛睛精與眼聲義亦近以意度之眼與囧通猶艱與漢通（師訇殷銘漢薛即艱孳猶言艱恤）狠與獷通恨與快通根圍與糧圍通囧殆即目（眼睛通之初文目窗功用相類故囧義孳乳為窗牖相字从目必由囧得聲於六書為形聲而兼會意輔師嫠殷銘有旂字殆从囧聲疑即周禮司常日月為常之常緣旂與緣旂義同古天子之旂稱大常諸侯百官之旂亦得稱常所異者縿幅斿數耳章邑則依勢位命數而有隆殺諸常未必盡畫日月司常之說不足憑信又旂亦可釋旌旌常古殆一字旌从生聲其最古音當屬陽部後轉入耕部故金文眚相二字通作逸周書商誓保生商民生讀為相保相猶言保右相助也詩長發帝立子生商生亦讀

相立子生三字平列猶大盂鼎銘云古(故)天異(翼)臨子法保先王異(翼)臨子三字平列也目冏同文生相通讀則旃釋為旌殆符彝銘本義生眚旌諸字古讀既或歸陽部睛音為眶自不足異今閩南潮汕語謂眼為麥鳩即目睛之轉音疑古眼(眶)目為複音名詞(對音似為koma或goma陽侵談三部相通)故冏有獷目二音猶風古稱孛纜(對音似為pram或blam)故風有凡嵐二音(嵐當從風聲嵐讀南)目有冏音猶木有桑音(清人孫志祖說)如目冏確為同文則戥為盟字至為顯白又朱駿聲謂盟从冏聲以金文盟之異構考之字當从明聲或从明省聲明皿皆聲(中華三輯九二頁又九六頁至九七頁者沏鐘銘考釋讀後記)」

〈大45〉「𢦏專盟刑」「雁邺余于盟明卿」

a 夕

毛公鼎

〈0680〉「虔夙夕叀我一人 國(?)」

「夙夕敬念王畏威」

b

盂鼎

〈0676〉「敏朝夕入諫」

「夙夕召我一人」

未豆 三方

c

應公鼎

〈0548〉「用夙夕將鼎(?)享」

d

追簋

〈1355〉「追虔夙夕 卹厥死事」

e

𫑡尊

〈2125〉「𫑡肇夙夕」

明 享

f

先獸鼎

〈0593〉「用朝夕饗 厥多朋友」

g

克盨

〈1496〉「克其用朝夕享于皇祖考」

k

䢅伯簋

〈1389〉「夕」

i

事族簋

〈1300〉「其朝夕用享于文考」

j

k

仲殷父簋

〈1249〉「用朝夕享孝宗室」(A·B)

l

文䛐簋

〈1275〉「其移之茲 朝夕監鑒」

m

麐鼎(?)

用夙夕將鼎

享以月為夕

〈0574〉「其用夙夕將鼎享」

〈0049〉「㝛娸夙夕辟天子」〈1950〉「用旂徒俑夙夕」

m 方濬益曰：「說文夕莫也从月半見此以月當夕為通段亦猶日之引申為日夜字也」（綴遺卷四、十二頁曆鼎）

jk 劉心源曰：「夕作月者古文月夕通用完盉惟五D初吉無㠯㪤正D初吉壬寅陳侯㠯資𣪘惟正六月癸未甲午簋惟甲午八D丙寅皆用夕為月豈卣夙D𩞁爾百爵曆彝其用夙D鬲則用月為夕又有从夕之字从月者如豈卣夙作曆彝夙作明（文見上）毛公鼎夙作（㝛夙夕）師𣪘夙作（敬夙夜）夜作（文見上）師𣪘夜作𤓸弓鎛外作（外內𠟭辟）𣪘外作外（董裁內外）是也又有从月之字从夕者如頌𣪘霸作（既死霸）守𣪘霸作（既死霸）令鼎有作（有嗣）古刀泉明作（見十三卷）是

也說文恆古文作亙解云古文恆从月明ゝ从夕而云从月許意蓋謂夕即月耳」(奇觚卷三、十七頁至十八頁仲殷父敦)

林義光曰「說文云夕莫(暮)也。从月半見。按月半見非夕義。古夕字霸字或从夕或从月(頌敦霸字从夕)。見夕月初本同字。暮時見月因謂暮為月。猶晝謂之日夜晴謂之星也。詩星言夙駕。後分為二音。始於中加一畫為別。而加畫者乃用為本義之月。象月形者反用為引伸義之夕。古作夕(毛公鼎)象月形」(文源)。

〈大9〉「已夕」〈大14〉「茍敬夙夙夕勿灋廢朕令」〈大18〉「敬夙夕勿灋廢朕令命」〈大25〉「敬夙夕勿灋廢朕命」〈大50〉「虩夙夙夕剌ゝ趄ゝ」

夜 ∆ 月
師酉簋

〈1374〉
敬夙夜∆勿灋
廢朕令命

師嫠簋

〈1388〉
敬夙夜∆勿
灋朕令命

伯康簋

〈1331〉
用夙夜∆
無以

弔䟒父簋

〈1278〉
其夙夜∆用享
孝于皇君

敬尊

〈2148〉
敬不
敢不

萬年夙夜∆
奔走揚公休

效卣

〈2735〉
烏虖效不敢不邁萬
年夙夜∆奔走揚公休

弔妊簋

〈1322〉
用夙夜∆
享孝于

宗室

師望鼎

〈0669〉
虔夙夜∆
出內納王命

師虎簋

〈1383〉
敬夙夜∆勿
灋朕令

害生簋

〈1387〉
虔夙夜∆尃溥
求不替德

伯中父簋

〈1261〉
伯中父夙夜∆
事走考

師寰簋

〈1281〉
夙夜∆卹厥
播將事

克鼎

〈0675〉
敬夙夜∆
用事

[illegible]侯鼎

〈0671〉
用夙
夜∆事

夜君鼎

〈0445〉
夙夜∆
居囗

之戴

鼎」

〈0584〉「叔夜△鑄其餴鼎」〈1320〉「鄦侯庫戴畏夜△盛夷悉淑口哉」

林潔明曰「按說文『夜，舍也。天下休舍。从夕亦省聲』段注『夜與夕渾言不別，析言則殊。小雅莫肎夙夜，莫肎朝夕，朝夕猶夙夜也』段說是也。金文與篆文同。又或从月，古文月夕一字也」

〈大21〉「敬乃嬰夙夜△用事」〈大29〉「替楚公逆自乍作夜△雨䨓雷鈬鎛」

〈大45〉「嬰夙夜△官䡞執而尔政事」

a

夤 从月 秦公簋 〈1382〉「嚴龏夤天命」△

高田忠周曰「按舊釋作寅非說文夤敬惕也从夕寅聲籀文作𡖟易曰夕惕若故字从夕夕為義此从肉以䐗為夤䐗即胂字也」(古籀篇二十四第二九頁)

林義光曰「說文云夤敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若厲按从夕夕惕之義不見夤當即胂之或體从肉寅聲夕以形近譌為夕也易列其夤艮卦馬注夾脊肉也正以夤為胂鄭本作䐗」(文源)

林潔明曰「按說文「夤敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若厲」金文字从月高田忠周林義光皆謂从肉即胂字蓋不知古文月夕同

字之故也」

〈大50〉

「嚴龔恭夤天命」

外 夕月

靜簋

〈1366〉「用乍(作)文母外△姑障(尊)毀」

毛公鼎

〈0680〉「命女(汝)辥(乂)我邦我家內外△」「𠂤出入事于外△尃(敷)命尃政」「出入尃命于外△」「毋(毋)又(有)敢惷尃命于外△」

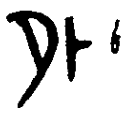

南疆鉦

〈0013〉「萬世(葉)之外△」

子禾子釜

〈3020〉「又口外△」

湄四洪釜

外卒鐸

〈0066〉「口外△」

卒鐸

高田忠周曰『按說文外遠也。从夕卜。卜尚平旦。今夕卜於事外矣。外古文外。此篆上二文从月。月夕通用。與夙字同例也。然則外者例外也。非常也。从夕卜者為假借也。轉為凡外表義。考工梓人外骨內肉。注外骨龜屬。所以卜。易繫辭傳吉凶見乎外。虞注外上也』(古籀篇二十四第二九頁)

林義光曰「說文云、外遠也。卜尚平旦、今於夕卜、於事外矣。按夕卜非外之義。古作外（毛公鼎）𠕁、夕之變（見夕字條）。夕象物形（見多宜一外各條）。內外之界。卜以標界之內、夕象物在外形。」（文源）

〈大18〉「死嗣王家外內」〈大21〉「東裁（董裁）內外」〈大45〉「䵼命于外內之事」「外內剴辟」

a 夙 毛公鼎 〈0680〉「虔夙夕惠我一人雝我邦」 夙夕敬念王畏威

b 厤鼎 〈0574〉「其用夙夕將鼎享」

c 叔䟭父簋 〈1278〉「其夙夜用享孝于皇君」

d 師嫠簋 〈1388〉「敬夙夜勿灋朕令命」

e 伯康簋 〈1331〉「用夙夜無以」

f 盂鼎 〈0676〉「夙夕召我一人烝三方」

g 應公鼎 〈0548〉「用夙夕將鼎享」

h 師虎簋 〈1383〉「敬夙夜勿灋朕令命」

i 克鼎 〈0675〉「敬夙夜用事」

j 伯中父簋 〈1261〉「伯中父夙夜事走考」

k 敎卣 〈2735〉「烏虖敬不敢不遂萬年夙夜奔走揚公休」

l

m 追簋 〈1355〉「追虔夙夕卹厥死事」 (A·B)

n 番生簋 〈1387〉「虔夙夜尃求不替德」

o 師寰簋 〈1381〉「夙夜卹厥牆事」

p 趩𡱆鼎

<0671>「用夙△夜事」

弔䟤簋

<1322>「用夙△夜享孝于宗室」

師寰簋

<1381>「夙△祖卹卒播將事」

師酉簋 从妥

<1374>「敬夙△夜勿灋朕令」

師望鼎

<0669>「虔夙△夜出内王命」

菲伯簋

<1389>「享夙△夕」

<0149>「虔夙△夕辟天子」

<1950>「用離徙佰夙夕」

<2125>「服肇夙△夕明享」

<2148>「效不敢不萬年夙△夜奔走揚公休」

<2735>「烏虖效不敢不邁萬年夙夜奔徙䫂公休」

高田忠周曰『按說文𠮛早敬也。从丮夕。持事雖夕不休。早敬者也。段氏云。召南毛傳曰。夙早也。此言早敬者。以字从丮。故晨下

曰𦥑辰為晨丮夕為夙皆同意是也大雅載震載夙毛云夙早也箋云夙之言肅也惟夙有敬意故鄭云爾持事云云此說會意之指謂日莫人倦齋莊正齊而不敢懈惰是乃完今日之早敬基明日之早敬也抑夕者夜之通偁未旦而執事有恪故字从丮夕與此說是矣蓋會意字其所从字音與所成本字音全無相涉而其音已為既定一語故有他字與此同音者而命之耳即夙之音肅也其義亦同肅也唯其所會意字字彼與此異故同義而自得分別也銘云敬夙夜又他器銘曰夙夕孝享正字本義也周語夙夜恭也晉語夙夜征行虞書夙夜惟寅亦皆相合矣(古籀篇二十四第二六頁)』

林義光曰『說文云𡖊早敬也从丮夕持事雖夕不休早敬者也按早也夕而持事夙興之象古作𡖊(曶鼎)作𡖊(歸夆敦)作𡖊(毛公鼎)』(文

源）

商承祚曰「說文夙早敬也。从夕（夕字今補）丮持事雖夕不休早敬者也。𠈷古文夙从人㐁。㑥亦古文夙从人西。宿从此。案甲骨文作[illegible]。金文曆鼎作[illegible]。師虎毀作[illegible]。與篆文同。此作𠈷㑥實宿之初字。何以明之。宿甲骨文作𠈷㑥。象人在席旁。又作[illegible]。象人在席上。止宿之意更顯。金文𡨦叔毀作[illegible]。从宀。宀室屋下意也。則㐁西乃㐁㐁形之寫譌為無疑。[illegible]叔宿毀作[illegible]（亦席形之譌）从宿。夙同聲。故相通叚。周書寤儆戒維宿。注。宿古文夙。左氏傳季武子名宿。國語檀弓作夙。其證。此當出宿字下。而不應以借字為主也」（古攷大六頁至六七頁」

高鴻縉曰「說文：夙，早敬也。从丮持事，雖夕不休，早敬者也。按應从月（借為夜字）丮聲，夜之殘末，故為早也」（字例五篇一八七頁）

〈大14〉「苟敬夙夙夕勿灋廢朕令」〈大18〉「敬夙夕勿灋廢朕令命」〈大21〉「敬乃嬰夙夜用事」〈大25〉「敬夙夕勿灋廢朕命」〈大45〉「嬰夙夜宦褺執而尔政事」〈大50〉「虩夙夙夕剌剌趄趄」〈大53〉「夙莫暮不貣忒」

0920 多

召尊

〈2143〉 召多用追于炎

毓且丁卣

〈2709〉 歸䍙于我多高处山錫叔

文辛卣

〈2726〉 作周

大御于氏祖妣父母多神

沈子簋

〈1391〉 沈子其顥褱多公福 用佫多公 也用褱嫂懷亲我多弟子

師望鼎

〈0669〉 多嚴𦣻易錫休

先獸鼎

〈0593〉 用朝夕饗氏多倗友

辛鼎

〈0612〉 多友 𣪘𩰫

辛

𠷎壺

〈2834〉 永令命多福

宴簋

〈1316〉 多錫宴

命簋

〈1302〉 命其永以多友簋飤

作冊䰡卣

〈2734〉 辝于多正

鯀仲多壺

〈2782〉 鯀中仲多卜醴壺

不嬰簋

〈1393〉 女汝多折首執訊

女汝多禽折首執嘼 嫰縣用勻多福

𢉅向簋

〈1360〉 降余多福緐叔𣪘屖

㚸姞簋

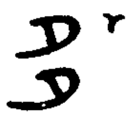
〈1345〉 用妥綏多福于皇考德

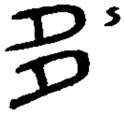
尸叀 姬∟

弔多
父盨

〈1276〉「師趛父孫孫叔多△
父乍孟姜尊毁

追盨

〈1355〉「天子多△
錫追休∟

士父
鐘

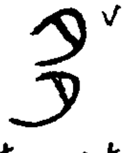
〈0046〉「降余魯多△
福亡疆∟

虢弔
鐘

〈0057〉「降旅多△
福∟

默鐘

〈0061〉「降余多△
福∟

秦公
簋

〈1332〉「魯多△敄厘釁
壽無疆∟

林氏
壺

〈2830〉「多△寡
不訏∟

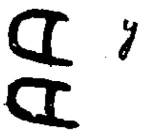
質弔多
父盤

〈2921〉「賨叔多△父作朕皇考
季氏寶支盤∟「其事

㚸多△父眉壽考∟「多△父

其孝子作茲寶支∟

麥鼎

〈0626〉「用鄉食多△
諸友∟

辛巳
盨

〈1253〉「王命
多亞∟

伯多
壺

〈2796〉「冉侯白伯多△
父行壺∟

〈0038〉「[欽]用過句釁壽多△寵福∟
疆∟

〈0044〉「用降多△福∟

〈0056〉「降余厚多△福無

〈0633〉「眔多△倗友∟

〈0675〉「多△易錫鍚休∟

〈0677〉「多△君∟「于孟呂多△旂倗戉

口口」〈1263〉「用綏多福」〈1310〉「莿白多父作寶𣪘」〈1335〉「萬年無疆多寶」

〈3737〉「多諫債」〈1474〉「白伯多父作成姬多女需口」〈4947〉「用匄釁眉壽

多福」〈4967〉「降克多福」〈5087〉「用旛祈多福」〈2142〉「用瞥侃多友」「用作念

于多友」〈2723〉「召多用追于炎」〈2837〉「口口口口多口口口口口口口受（授）

女（汝）」

林義光曰「說文云多緟也从緟重夕夕者相繹也故為多緟夕為多緟日為疊按重夕非多義日象物形見品字條裹之為夕與夕形同意別多象物之多與品同意古作多（虢叔鐘）」（文源）

商承祚曰「說文多从重夕夕者相繹也故為多重夕為多重日為疊𡿺古文多案甲骨文金文皆作重夕與篆文同石經古文

與此同」(古攷六七頁)

高鴻縉曰「說文多重也从重夕夕者相繹也故為多重夕為多重日為疊㚇古文多得何切

按古多字不从二夕乃从𠱠字傾仄甲文𠱠字可取藿字偏旁𠱠即喧字初字𠱠而傾口益覺其多矣變文會意狀詞許氏重夕為多就後世變形臆說殊無理由」(字例四篇二二頁)

<大4>「乎又舍女(汝)抑量至朽女(汝)虔小多丮」<大6>「子〻孫多世其永寶」

<大9>「冬(終)用寓造德妥(綏)多又祐」<大14>「迺多𤔔亂」「亦多虐庶民」

<大50>「呂受多福」「呂受屯魯純嘏多釐」

⿱尚多 从尚省

周⿱尚多壺

〈2822〉「周⿱尚多作公日己尊壺」（A.B）

a.b 方濬益曰「說文⿱尚多，厚脣皃，从多从尚。此媘从𠕁」（綴遺卷十三、六頁周⿱尚多壺）

吳大澂曰「⿱尚多古⿱尚多字，許氏說厚脣皃。周⿱尚多壺」（古籀補四十頁）

ab 劉心源曰「說文⿱尚多，厚脣皃。从多从尚，陟加切，通訓己為今之爹字。此銘盖从尚省也。⿱尚多父盤作⿱尚多，阮釋品。⿱尚多父盉作⿱尚多，吳閣學釋⿱尚多，皆誤」（奇觚卷六、三十頁周⿱尚多壺）

ab 孫詒讓曰「詒讓案⿱尚多字阮氏未釋，洪氏讀書叢錄云說文⿱尚多厚脣皃，从多从尚。尚字當即⿱尚多字之省。官寶壺銘又省作⿱尚多，疑皆⿱尚多字異文。案

洪說是也本書㽙鼎杜尚卑處乃邑田尚佗與此同鼎又有賞字三兹佗省口大與此同𡖐字不見于經典惟此壺有其文亦足徵金刻之有裨于小學也』（拾遺中十四頁至十五頁周壺）

高田忠周曰『說文𡖐厚脣皃从多从尚會意愚意謂此字元从口从尚省从多多亦聲重口不堪煩故省耳』（古籀篇二十四第三二頁）

林義光曰『說文云𡖐多厚脣皃从多尚按古作𡖐周𡖐壺當爲凡厚之貌从多尚省尚加也』（文源）

圅象圅矢形

圅皇父匜〈2952〉「圅皇父乍周妘匜」

圅皇父盉〈1326〉「圅皇父乍琱妘般盤盉隩器殷」

鼎具

圅交仲簠〈1404〉「圅交中仲乍旅簠寶用」

毛公鼎「弗以乃辟圅于艱」，叚借為臽，通陷。周書祭公解「我惟不以我辟險于難」，則又借險為之。圅臽險三字皆同聲。

之王國維說

〈0680〉「俗欲女弗以乃辟圅陷于艱」

不嬰簋「弗以我車圅于艱」〈1393〉「弗以我轢圅陷于艱」

吳式芬曰：許印林說，圅皇父姓，與豔刻閻皆同音通借。豔刻閻見詩十月正義，惟閻雖音通而出姬姓，見唐宰相世系表，皇父厲王后族，不應氏閻，自當以圅為正。（攈古卷三之一，六頁周娟敦）

b 徐同柏曰『說文向北出牖也从宀从口詩曰塞向墐戶是文从匋
匋陶本字右之上作耳形陶復陶穴之象當是向字』（从古卷十
五、二十七頁周向皇父敦）

d 徐同柏釋向曰『匋陶本字是文右之上作耳形陶復陶穴之象
當是向字』（从古卷十六、二十八頁周毛公鼎）

d 吳大澂曰『㘥古圅字器中容物謂之圅緘其口使不能出也隸
書函臽二字形聲相近義亦相類圅字重讀即臽疑古文本一
字也』（愙齋四冊八頁毛公鼎）

b 吳大澂曰『㘥』器中容物謂之圅緘其口使不能出也隸書函臽
二字形聲皆相近疑古文本一字也圅皇父敦陳介祺曰㘥即

闊之省」（古籀補四十頁）

劉心源曰「圅或釋㠯案說文圅作𢎘明與此合古刻圅㠯自通（見毛公鼎一）然圅姓㠯姓（許印林讀㠯為鹽為刻）不必一族左襄十六年傳次于圅氏杜注圅氏許地姓觹云郡國志古有圅氏國後曰氏此銘是也」（奇觚卷三．三一頁圅皇父段）

林義光曰「說文云圅舌也舌體𢎘𢎘从𢎘象形𢎘亦聲按古作[glyph]（不期敦）中象舌理ㄱ象舌後縣雍垂之形」（文源）

高田忠周曰「按說文圅舌也象形舌體𢎘𢎘从𢎘𢎘亦聲肣俗圅从肉今許意收于𢎘部以為舌在口中嘾含之謂也然依古文此說非是函字元有二一則从𢎘从囟其義舌也字入囟部囟即因字詳見因部一則此篆是也其義即匵匱之類也今分

別歸于壹是魯語使求得之金櫝矢函也此字當作圅作函者
為段借字也圅是含藏弓矢之器故字从矢口以象其形猶箙
韇之韇作[illegible]以象其形之類元是含藏之器故从弓形聲以
包會意此弓引伸段借也即為造字時之段借此段借之正例也
韇者盛矢與弓故其形不得不大也故字从匵象形圅唯盛矢
形當小於韇故象形如此然則圅字形音義甚顯若謂為舌義
經傳無可徵據矣」(古籀篇八十八第四五頁)

高鴻縉曰「說文圅舌也象形舌體𢎘𢎘 从𢎘𢎘亦聲肣俗圅
从肉今 胡男切

按字原為盛矢之囊倚矢畫其盛之之囊由物形[illegible]生意故圅
為矢囊名詞秦篆譌變字形為圅故說文歧出𢎘篆又訓圅

為舌俱誤函為矢橐引申之凡函封者通曰函故有包函書函等稱後又通段函為之函原為召字之變與函為另字至於肣从肉今聲應與肊之初字金文作ㄋ者為一字即所云舌體ㄋㄋ也與函字大別又說文ㄋ嘾也艸木之華未發函然象形讀若含（手感切）今按ㄋ非字乃函上提手形之變說文誤出而誤解之所當正也」（字例二篇二五四至二五五頁）

d 王國維曰「𠚕象倒矢在函中小篆函字其譌變也此假為陷字」（觀堂二〇一三頁毛公鼎銘考釋）

e 王國維曰「𠚕象倒矢在函中𠚕字見於此器及毛公鼎周媍敦中地名有𠚕字作周媍匜者其中為倒矢形殷虛卜辭立矢形亦即此字也小篆函字由此譌變𠚕殆即古文函字古者盛矢之器有二種皆倒載之射時所用者為箙矢括與笴之半皆露於外以便於抽矢𠚕𠚕諸字象之藏矢所用者為函則

全矢皆藏其中。□字象之。考工記。函人為甲。謂作矢函之人兼作甲。盛矢之函欲其堅而不穿。故與甲同工。亦猶輪人為蓋。旊人為簋。梓人為侯。車人為耒。數工相兼。不必甲有函名。後人因甲與函相類。又為函人所作。遂呼甲為函。非其朔矣。函本藏矢之器。引申而為他容器之名。周禮伊耆氏。共其杖咸。鄭注。咸讀為函。故函者含也。咸也。緘也。□象函形。ㄋ其緘處。且所以持也。矢在函中。有臽義。又與臽同音。故古文假為臽字。毛公鼎勿以乃辟□于囏。吳氏式芬釋臽。此敦□字亦然。逸周書祭公解我惟不以我辟險于難。則又借險為臽。函臽險三字皆同聲也。周妘敦　周妘匜之□皇父。其女嫁於周。故稱周妘。然則皇父即詩之皇父卿士。周妘即詩之豔妻。豔妻漢書谷永傳引作閻妻。詩疏引中候摘洛戒作剡。而彝器作□。豔閻函剡四字亦同聲也。

然則□字之為陷字之假借無疑諸家釋是也」(觀堂二○五八頁至二○六○頁不𡢁敦蓋銘考釋)

陳邦懷曰「公廼命鄭司徒□父」□字郭沫若同志釋函或謂金文函字作□从矢此作□从人大概不是函字我認為當釋㐫考函字金文作□从矢是盛矢的器是函矢的函字此銘□字从人是㐫人的㐫字考工記「函人為甲孟子「函人惟恐傷人」(文物一九七二年十一期五八頁永盂考略)

林潔明曰「說文「圅舌也舌體㔾㔾从㔾象形㔾亦聲」王國維曰「□象倒矢在函中小篆圅字由此譌變□殆即古函字」按王說甚是說文誤」

<大24>「谷欲女汝弗吕乃辟甬。于囏」

甬 毛公鼎 a

〈0650〉「金甬△」鏞

b

吳方彝

〈2444〉「金甬△」鏞

c

師兌簋

〈1385〉「金甬△」鏞

d

彔伯簋

〈1380〉「金甬△」鏞

〈2837〉「甬△々△」「甬△々△」

a 徐同柏釋釭曰字从甬說文釭車轂口鐵也釋名釭空也其中空也甬乃鐘柄釭形佀之故假甬為釭（从古卷十六、二十九頁周毛公鼎）

a 劉心源曰金甬余向㠯為鐘說文鐘或作鏞然古刻凡言金甬者皆車上物案說文甬艸木華甬甬然也金甬當是羽葆之類（奇觚卷

二.五十頁毛公鼎

林義光曰『說文云.甬艸木𢍏甬甬然也.从弓用聲.按古作甬.頌鼎作甬.頌壺並通.不从弓.甬為量名.从𣏟省.𣏟量之本字.或作甬.字偏旁.克鼎.師見良量各條

敦』(文源)

α 高田忠周曰『按說文甬艸木華甬甬然也.从弓用聲.轉義考工鳧氏舞上謂之甬.注鐘柄.此本義之轉也.艸木之華甬甬然.下垂.與鐘有柄而懸.笑其狀相似也.但如銘意.疑謂馬具車具之類.必為段借字也.或云.用為鏞.鏞即鐘字也.如劉心源云.甬合下金為鏞字.皆非愚.謂此甬疑釭之段借.古音用工同部.甬釭亦當通用也.說文釭車轂中鐵也.从金工聲.鐵造之金鍍之故

偁金缸（古籀篇八十八第四四頁）

d 郭沫若曰「金甬卽金鏞、輿服志乘輿龍首銜軛左右吉陽筩、又凡轓車以上、軛皆有吉陽筩、筩卽此、吉陽謂吉祥也」（兩攷六十四頁彔伯戜𣪘）

楊樹達曰「甬者、鐘之象形初文也、上象鐘懸、下象鐘體、中二橫畫象鐘帶、說文解其字爲从𢎘用聲、訓其義爲草木華甬甬然者、非也、宋薛尚功歷代鐘鼎彝器欵識法帖卷一載商鐘有甬字、薛釋爲鐘、薛氏書多據前人成說、知宋人尚有識甬爲鐘字者矣、此字第一步發展爲鏞、此於初文甬字加形旁之金表義也、第二步發展爲鐘、則取鏞字加形旁之金爲其形、而以甬同音字之童爲

其聲，變為形聲字，於是甬象鐘形之痕影消失無餘，不可再見矣。許君載鏞為鐘之或體，知鏞鐘為一字，而不知甬為二字之象形初文，此與知如妣為一字而不知匕為二字之初文者其失正同矣。』（積微二〇一頁自序）

高鴻縉曰：『說文：「甬，艸木華甬甬然也。从马，用聲。余隴切。」按甬為鐘柄，从卩象形，非文字。用聲。徐灝曰：此當以鐘甬為本意。考工記鳧氏：「舞上謂之甬。」鄭云：「鐘柄。」是也。』（字例五篇一六一頁）

李純一曰：『甬字金文多作甬或甬，然較早之頌鼎、頌簋、頌壺之通字作通。據此可知甬字本作甬，甬、甬乃其訛變；用上所加之口、日，蓋象斷竹或由其制成器物之口，是其本義仍為斷竹或由其制成之器，後因用之以稱筩狀鐘柄（商鐘、鐘柄皆中空，如

筩）之義曰行乃另造筩字以區別之其所加之竹頭乃表明斷竹或由其制成器物之本質或質料至于鐘字之別作為鏞乃表明此甬乃由金屬制成之樂器的甬可視為甬之本義猶為未盡失之一例或鏞之異體」（考古一九六四第六期三一一頁試釋用庸甬并試論鐘名之演變）

楊樹達曰「說文七篇上𢎘部云甬艸木華甬甬然也从𢎘用聲余龍切 樹達按𢎘訓艸木之華未發圅然許以甬从𢎘故以艸木華甬甬然為說乃傅合為之非正義也尋金文毛公鼎吳尊師兌毁彔伯㦰毁甬字皆作用文不从𢎘足知許說之非矣愚謂甬象鐘形乃鐘字之初文也知者甬字形上象鐘懸下象鐘體中橫畫象鐘帶此字形可證者一也說文十四篇上金部云鐘

樂鐘也秋分之音物種成从金童聲或作銿云鐘或从甬今推尋文字孳乳之次第甬為純象形文初字也於象形字加義旁金而為銿後起之字也最後字為鐘从金童聲則純形聲字矣許以物種成說鐘字之源乃附會之說不足據也三篇下鬲部云鬲鼎屬實五觳象腹交文三足或作𤮼又作歷按鬲為純象形文𤮼為加義旁字歷則純形聲字也甬銿鐘三形之孳乳與鬲字正同許君知鬲𤮼歷三文為一字而不知甬銿鐘三文之為一字則明於彼而闇於此也此以或體推求文字孳乳之次第可證者二也考工記云鳧氏為鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鄭注謂于鼓鉦舞四者為鐘體甬衡二者為鐘柄按甬本是鐘乃後人用字變遷縮小其義為鐘柄雖與始造字之義範圍廣

狹不同而事屬樂鐘絕無疑義決非如許君艸木華甬甬然之說此以古書傳記之用字可以旁推者三也鐘形狹而長甬字象之故凡甬聲之字其物多具狹長之狀釋名釋山云山旁隴間曰涌涌猶桶桶狹而長也按劉成國釋名一書為吾國專說語源最古之書甚為可貴惜其所說往往失之皮傅不盡可依獨此義甚為精諦如其說涌桶以狹長受名固矣更依其說廣求之五篇上竹部云筩斷竹也从竹甬聲十三篇上虫部云蛹繭蟲也从虫甬聲按筩與蛹不惟狹長其形圓尤與鐘形相似此以甬聲之孳乳字可證甬之為鐘者四也(小學四六至四七頁釋甬)

〈大25〉「金甬 鏞」

柬ᵃ

柬 𣪘料盉

(3009)「𣪘司料 柬△ 竹寺」

丁山曰「段玉裁于柬從木弓下注云、小徐本及大徐本皆同惟趙抄宋本作從木巳、巳亦聲。五音韻譜有同之者、殊誤。蓋篆體一弓在木中、寫者屈曲反覆、似從二巳、因改此解、又于前部末增巳篆耳。段遂改柬為𣎵、以就從木弓之說。而鈕樹玉、徐承慶、王筠、王紹蘭諸君則疑段氏刪弓為妄、改柬為不成字。山以卜辭金文校之、則鈕徐所駁固有合于許書、許書未盡合于古文、反不如段注刪改者之為近也。卜辭金文全不見巳字、亦不見弓字、即許君所稱從巳為形各字。如函卜辭作□殷契卷二第卅二葉、□後編下廿二葉。金文作□函皇父匜、□毛公鼎、皆象藏矢箙中、嚴緘其口之狀。如甬金文作甬吳尊、甬彔伯𣪕。象鐘柄之形、皆不作弓、不特從弓之

字卜辭金文不從𢎘作也即從甬之字如通誦之屬會稽刻石作通誦秦篆亦未嘗如許君所作而從𢎘也考之金石古文𢎘形固不成字即部首𢎘字何莫非許君所臆造耶許君自敘分部之例曰方以類聚物以羣分同條牽屬共理相貫襍而不越據形系聯朿不從𢎘何以系于𢎘部之後以許書之例證東字知其必為朿之形誤矣顧從東之棘見于卜辭者有[illegible]般契卷四第四十二葉[illegible]同上第廿六葉諸形其變也則或從朿作[illegible]般契卷五第卅八葉[illegible]同上[illegible]葉朿即束矢束薪束帛束錦之束東東古蓋一字為東東之本一字也故從東之棘古或訓之曰東為東音古與孰同也故生熟之熟史篇借以為聲而字作𧷏以許書所從諸字證之知朿又朿之或體矣許君不知東東古本一字而別立東部訓曰艸木垂華實致與棘東之誼不應此一誤也不知朿所從二乃三象

縛束形之譌變而別立弓部弓與所屬各字則形義俱隔此二誤也史篇𩡬字從炙束聲熟肉之本字也許君既誤朿為艸木垂華實並失朿之音讀王國維疏證亦不能匡正致段氏刪改之精伋為羣言所奪更疑繫傳闕不當闕斯尤古文字學之蔽矣（闕義三三頁至三四頁）

a

卣　經典作卣爾雅釋器卣中尊也書洛誥寧予以秬鬯二卣　孳乳為卣」　盂鼎錫女鬯一卣

〈0676〉「易（錫）鬯一卣。女（汝）」

b

畱壺

〈2834〉「易（錫）鬯一卣。女（汝）（鬱秬）」

〈1384〉「錫𤔲鬯一卣。」

〈2614〉「孝乍父辛卣。」

林義光曰「說文云𠧪卣籀文从三卣。按今字譌作直，直假借為長直兒」（文源）

高田忠周曰「按石鼓文卣字作𠧪，此篆亦為卣字明矣……說文卣草木實垂卣卣然象形讀若調籀文作𠧪三卣為卣猶乃作从三乃作𠄎也又段借為酒尊名爾雅釋器彝卣罍器也注盛酒尊郝氏義疏卣者詩秬鬯一卣毛傳卣器左氏僖廿八年正

義引李巡曰卣鬯之器也然則卣亦鬯器以非祼時所用故次於彝鬯人曰廟用修鄭注脩讀曰卣卣中尊司尊彝釋文卣本亦作攸然則攸與脩皆卣之通借矣此等卣字皆卣誤文金文秬鬯一卣字正作卣可證蓋謂卣義與酒尊義迥隔以卣為器名實古別有一字作卣作卣……但卣卣通用耳」（古籀篇八十八第一頁）

高鴻縉曰「說文卣 艸木實垂卣卣然象形讀若調卣 籀文三卣為卣 徒遼切

按此盛酒之器有提梁象形其加皿者加意符耳或於字下加皿者王靜安以為皿之省是也爾雅卣中尊也是其本意後世讀若攸說文有卣字解曰卣气行皃从乃卣聲讀若攸 以周切亦此字金文卣小變非另字至於金文卣篆文卣隸書迺字

讀若乃者則與此別又石鼓栗字作[字形]因知此字籀文作[字形]不作卤𠧪也石鼓之字皆籀文也」(字例二篇一二四至一二五)

頁

〈大14〉「易錫女汝秬鬯一卣」

〈大24〉「賜女汝秬鬯一卣」

〈大25〉「易錫女汝秬鬯一卣」

齊

0926

a 齊 齊且辛爵

〈1671〉 齊且辛

b 齊史疑觶

〈2431〉 齊史疑作且辛寶彝

c d 齊卣

〈2639〉 齊作文乙障彝 (A·B)

e 齊鎛

〈0062〉 齊辟鮑叔之孫 遁仲之子 …

于齊 邦

f 師寰簋

〈1381〉 今余肇令女(汝)率齊币(師) …

g 齊侯鼎

〈0640〉 齊侯

h 齊侯盤

作媵宮… 孟姜膳盤

〈2918〉 齊侯作媵… 孟姜盥盤

齊侯匜

〈2974〉 齊侯

i 齊侯壺

下虢孟姬 良女寶匜

〈2835〉 齊侯女雷 …

k 齊侯敦

〈1499〉 齊侯作媵寬… 孟姜膳敦

l 國差𦉜

<2999>
齊邦賓鼎
靜安宜

歸父
盤

<2912>
隹王八月丁亥齊大宰
歸父盥為忌盥盤

齊巫
姜簋

<1210>
齊
巫

姜乍
尊毁

齊陳
曼簠

<1434>
齊陳曼
不敢逸康

陳侯因
資錞

<1503>
保有
齊邦

陳侯午
錞

<1501>
保
又有

齊
邦

陳侯
午錞

<1501>
保又有
齊邦

屬羌
鐘

<0042>
乍辟韓宗
遨率征秦迮齊

者沪
鐘

<0058>
齊休
祝成

十年陳
侯午錞

<1502>
陳侯午淖朝群
邦者諸侯于齊

尊乳為齊鼎
伯姜鬲

<0719>
伯姜乍
齊鬲

〈6045〉「齊陶氏孫𠓜署其吉金」〈0690〉「齊婦子夨」〈1200〉「齊嫞姬乍作寶毀」

〈1499〉「齊侯乍飤𩫏」〈1502〉「堡保有齊邦」〈2806〉「齊良乍壺盂」〈2837〉「齊三軍圓口」

〈2909〉「齊帀姬乍孟庚寶般盤」〈2911〉「齊宗姬之嫚作寶盤」〈2975〉「齊侯作賸寡口孟姜盥盂」〈3132〉「齊城右造車鐵𦉜」〈3160〉「冶巡執齊」

吳式芬曰「許印林說……禮記昏義古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成之祭牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也此齊之事也詩毛傳齊敬也襄二十八年左傳穆叔曰濟澤之阿行潦之蘋藻寘諸宗室季蘭尸之敬也是毛義所本說文齋戒絜也禮記祭統齋之為言齊也齊不齊以致齊者也敬與戒絜齊義相成是齊即齋字玉篇引詩作齌說文齌材也廣雅齌好也此或三家詩義王氏廣雅疏證齌玉篇音阻皆子奚二切廣韻又音

齊云。好兒說卦傳云。齊也者言萬物之絜齊也。齊與齋義相近。據此齋齊齋皆通。蓋古人惟用亝字。齊已後來加增。齋齋又因齊而孳乳。義雖各據其原一也。或曰。齊。齊和之義。說文鼎和五味之寶器也。鬲鼎屬。故有取于齊。亦通。」(攈古卷一之三。五十八頁至五十九頁晉姬鬲)

○劉心源曰「亝說文作[illegible]云禾吐采禾上平也象形。徐鍇曰二地也此从土義益顯」(奇觚卷五。二三頁陳曼簠)

林義光曰「說文云。亝禾麥吐穗上平也象形。按古作[illegible]永宮鬲作[illegible]齊癸姜敦作[illegible]趠鼎字偏旁亦作[illegible]陳侯因肖敦作[illegible]陳曼簠二象地與生同意」(文源)

高田忠周曰『按說文亝禾麥吐穗上平也象形然禾穗作ㄱ下垂不得謂上平也此即取形于來麥也即知◇為來穗三◇是三來之省文也然則作𠆢𠆢𠆢者象形正文作亝者長短參差非本意也況又从二象形兼會意非正文也齊字本義經傳無徵轉義專行矣』（古籀篇八十二第四五頁）

于省吾曰『齊作父乙盉齊作𣏟舊不識金文編入於坿彔盉誤作𥫗按𣏟即齊字栔文作亝作亝亝齊史觶作亝余所藏齊作父乙壺齊字蓋作𣏟器作亝尤其顯證矣』（古雜一頁釋齊）

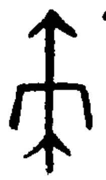
高鴻縉曰『按字原象禾麥吐穗上平之形三之者就其多而言故託以寄齊平之意狀詞周人加二為意符以至少必有二物

方可比齊也秦以後各體俱沿此形（字例二篇一八九頁）」

〈大45〉「是辟于齊侯之所」「齊侯左右」〈大46〉「余寅事齊侯」〈大51〉「齊紀遣

卿夫=衆來聘」

朿

a

b

朿

朿卣

〈2676〉 朿 [illegible]

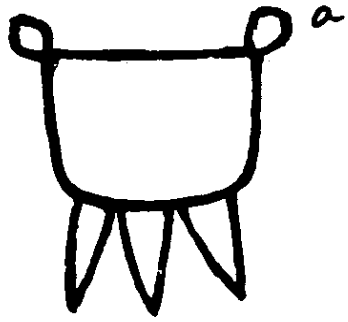
高鴻縉曰「說文：朿，木芒也。象形。讀若刺。七賜切。按此有刺之木也。字倚木畫刺形，由文木生意，名詞。有刺之木，如棗、棘之類」（字例二篇二一七頁）

參/0725 朿 l.

郝本性曰「朿在銘文中作朿、朿、朿諸形，朿字見于甲骨文（乙8697）。金文（朿卣）陶文均作朿、朿，則為朿的簡化，朿讀作刺，實即矛。說文于朿字下許慎云「朿，木芒也，象形……讀若刺」，段玉裁云「朿今字作刺，刺行而朿廢矣」。周禮·考工記冶氏職文云「戟廣寸有半寸，內三之，胡四之，援五之，倨句中矩，與刺重三鋝」。郭沫若同志于說戟一文中云「故余意戟之異于戈者必有刺，此固毫無可

疑而刺，則當如鄭玄所云著柲直前，如鐏者也。此物當如矛頭，與戟之胡、援、內分離而著于柲端，故記文言「與」。（郭沫若：殷周青銅器銘文研究一九二頁）郭說雖早已為世所公認，然未見矛自銘為「朿（刺）」者，而在這批兵器中有矛銘文曰「旅（戟）朿」，矛形而稱朿（刺），正為郭說添一佳證。

朿為矛的象形，如金文中楙字作楙（鄭楙叔壺），懋字作懋、懋（小臣謎簋）所从的个、ㄅ、丄，小篆均作矛（矛），遹字作遹（𤼈鐘）、遹（克鐘）、遹（盂鼎）、𥝌（善夫克鼎）所从的朩、丅、下、丅，小篆亦作矛（矛），矛骹有環紐，在這批銅器中亦有發現，為系紅纓（即郭沫若同志所釋的「彤沙」）之用，由此可證朿或𠂭為矛的象形，要之，旅即戟（今作戟）朿讀刺，意為矛系刺兵。」（文物一九七二年十期三七頁新鄭鄭韓故城發現一批戰國銅兵器）

a

鼎 象形

〈按此器乃目先收〉

鼎文

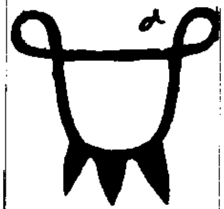

b

c

亘父

〈2455〉 鼎△

(A·B)

d

父己 尊

〈2004〉 鼎文 己△

e

父辛 爵

〈1737〉 鼎文 辛△

f

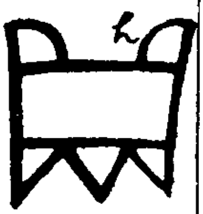
鼎卓 𣪘

〈2217〉 鼎 卓△

g

寧鼎 爵

〈1640〉 周 鼎△

h

鼎文

〈0084〉 鼎△

i

卓林 父簋

〈1268〉 鼎△

j

作父己鼎作父 己寶鼎其用

〈0431〉 作父己寶 鼎其用△

k

雍伯 原鼎

〈0568〉 雝 雍伯 原仁寶鼎△

l

簋文

〈0826〉 鼎△

m

掃父 丁鼎

〈0385〉 歸仁父 丁寶鼎△

n

訞鼎

〈0349〉 訞啟仁 旅鼎△

o

樂鼎

〈0315〉 樂仁 旅鼎△

p 霍鼎

〈0488〉 霍乍己公寶鼎 △

q 史獸鼎

〈0652〉 錫方鼎一 △

r 禽父鼎

〈0594〉 周乍寶鼎 △

s 冉鼎

〈0389〉 冉乍父癸寶鼎 △

t 从鼎

〈0526〉 从乍寶鼎 △

u 史宜父鼎

〈0532〉 史宜父乍

作障鼎 △

v 師器父鼎

〈0637〉 師器父作尊鼎 △

w 季念鼎

〈0474〉 季念作旅鼎 △

x 盂鼎

〈0676〉 周乍作且祖南公寶鼎 △

y 大祝禽鼎

〈0298〉 大祝禽鼎 △

z 甾鼎

〈0679〉 甾用綠金乍朕文考孝伯寶鼎

牛鼎 △

a' 揚鼎

〈0250〉 揚盂鼎 △

b' 趙曹鼎

〈0656〉 周乍寶鼎 △ (A·B)

c' 周念鼎

〈0622〉 鼎二 設二

d' 先獸鼎

〈0593〉 先獸作朕考寶尊鼎 △

e' 仲師父鼎

〈0643〉 仲師父作季始寶尊鼎 △

f' 要鼎

<0641> 寶用乍作寢 公寢陳鼎△

q′

史盉鼎

<0407> 史盉父 乍寶鼎△

k′

麥鼎

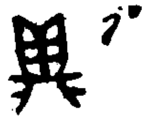
<0626> 用作 鼎△

i′

犀伯 鼎

<0553> 犀白盉父 乍旅鼎△

j′

或者 鼎

<0601> 或者作 旅鼎△

k′

箴季 鼎

<0565> 箴季作 吉臘氏行 鼎△

l′

師奎父 鼎

<0667> 用乍 陳鼎△

m′

毛公 旅鼎

<0627> 毛公旅鼎旅鼎△ 亦唯簋

n′

弔盉 父鼎

<0490> 叔盉父 乍尊鼎△

o′

口ㄐ 鼎

<0350> 口ㄐ乍 旅鼎△

p′

𢾊 鼎

<0345> 𢾊乍 寶鼎△

r′

易 鼎

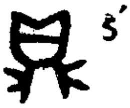
<0609> 易用作 寶旅鼎△

r′

作寶 鼎

<0259> 乍寶 鼎△

s′

車鼎

<0310> 車乍 寶鼎△

t′

卯小 子鼎

<0439> 卯小子吻 乍寶鼎△

u′

吉臘盉 德鼎

<0412> 吉臘盉德 乍口鼎△

v′

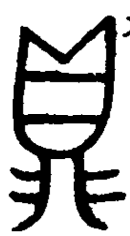
𠭯伯 𩍡鼎

<0508> 𠭯伯𩍡作 口寶鼎△

w′ 武生鼎

〈0546〉 武生毀用乍其羞鼎△

x′ 甗鼎

〈0790〉 鼎△作父乙尊彝

y′ 仲義父鼎

〈0554〉 中義父乍新客寶鼎△

z′ 仲殷父鼎

〈0531〉 中殷父乍鼎△

a″ 伯頵父鼎

〈0599〉 白頵父乍朕皇考屖白吳姬寶鼎△

b″ 無叀鼎

〈0668〉 用作障鼎△

c″ 𨛜王鼎

〈0619〉 𨛜王𩱧用其良金盥鑄其鼎△

d″

e″ 釐鼎

〈0347〉 釐乍寶[illegible]鼎鼎△ (A.B)

f″ 豚鼎

〈0452〉 𢍜豚乍父乙寶尊鼎△

g″ 大鼎

〈0666〉 用乍朕剌考己白伯盂鼎△

h″ 頌鼎

〈0674〉 用乍朕皇考龏弔(叔)皇母龏始(姒)寶障鼎△

i″ 伯旅鼎

〈0257〉 白伯旅鼎△

j″ 毛公鼎

〈0680〉 用乍障鼎△

k″ 虢文公鼎

〈0582〉 虢文公子段乍

作弔叔
妃鼎

芮太子
鼎

<0499>
芮太子
作鑄鼎

毛公
鼎

<1326>
自豕鼎
降十

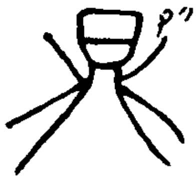
戈弔
鼎

<0618>
弌戴弔叔朕
自乍作饙鼎

芮子
鼎

<0555>
内子仲[illegible]殹乍
叔媿尊鼎

芮公
鼎

<0515>
芮公乍鑄
飤鼎
(A.B)

作冊
大鼎

<0646>
公朿鑄武王
成王異禮鼎
(A.B)

作旅
鼎

<0256>
乍旅
鼎

吳王
姬鼎

<0585>
吳王姬乍南
宮史叔飤鼎

齊侯
壺

<2835>
兩壺
八鼎

[illegible]侯
鼎

<0671>
周乍朕文考顗
公宮隣鼎

叔仲
鬲

<0743>
叔中仲無龍
乍寶鼎

郜伯
鼎

<0596>
[illegible]邾[illegible]義白
乍作此寶鼎隣尊鼎

z''

斐鼎

<0417>「斐皮匕保旅鼎」△

a''

趞亥鼎

<0673>「宋糟公之孫趞亥自作會（鱠）鼎」△

b''

邾討鼎

<0511>「鼄討為其鼎」△

<0303>「弔作隮鼎」△ <0304>「考作寶鼎」△ <0305>「興作寶鼎」△ <0306>「中作寶鼎」△ <0307>「亶作寶鼎」△ <0308>「楙作寶鼎」△ <0311>「弋作寶鼎」 <0314>「右作肇鼎」△ <0323>「𢼸作旅鼎」△

<0324>「中（仲）作肇鼎」△ <0325>「𣟩史議鼎」△ <0329>「𦉢作鍪鼎」△ <0340>「敄白（伯）作旅鼎」△

<0341>「白旂作寶鼎」△ <0342>「中作旅寶鼎」△ <0344>「嬴氏作寶鼎」△ <0348>「𡨦姜作旅鼎」△

<0351>「姚作𩢍𩰫鼎」△ <0352>「散姬作隮鼎」△ <0373>「本肇作寶鼎」△ <0395>「矢王作寶尊鼎」△

<0398>「弔叔𧟌旅作（作）寶隮（尊）鼎」△ <0401>「遣叔作旅鼎用」 <0403>「孟𦐁父作寶鼎」△

<0404>「中義父作尊鼎」△ <0410>「事戉作寶隮鼎」△ <0411>「史昔其作旅鼎」△

<0414>「穌還作寶用鼎」△ <0427>「𧊒㽙作寶旅鼎」△

<0437>「尹叔乍⿰阝吳姞媵鼎△」
<0458>「姞𣄰母乍厥寶尊鼎△」
<0466>「𣪘子口口宄圞口鼎△」
<0467>「𧜵𦵯父乍畐句朕鼎△」
<0479>「内公乍鑄從鼎△」
<0481>「至乍寶鼎△」
<0482>「肯侯戚乍作父乙鼎△彝」
<0489>「奠同媿乍旅鼎△」
<0491>「藥乍寶鼎△」
<0493>「叔姬乍陽白旅鼎△永用」
<0494>「白伯冒乍作⿰阝尊鼎△」
<0497>「⿰阝睪父之走馬吳買作𩀱鼎△」
<0498>「蔡侯乍旅鼎△」
<0501>「君婦媿霝⿸㫃車尊鼎△」
<0503>「從用乍寶鼎△」
<0504>「用乍作且祖癸寶鼎△」
<0506>「中宦父乍寶鼎△」
<0507>「倗仲乍畢媿媵鼎△」
<0510>「陳生寉作飤鼎△」
<0512>「子𨖷乍寶鼎△」
<0516>「奠鄭子右乍鼎△」
<0522>「奠𧁊遼父鑄鼎△」
<0523>「虢叔大父乍⿰阝奠鼎△」
<0525>「大師人𡟰乎乍寶鼎△」
<0533>「伯𦍋父作寶鼎△」
<0537>「雍作母乙尊鼎△」
<0534>「伯筍父作寶鼎△」
<0540>「白考父乍寶鼎△」
<0544>「輔白伯雁父乍豐孟㛸妘媵鼎△」
<0545>「口口𣐺白伯乍寶鼎△」
<0549>「命鑄飤鼎△鬲」
<0556>「鄧諸子口用作𩰫鼎△」
<0561>「奠鄭登白伯口弔叔𡢁乍作寶鼎△」
<0562>

魯左𤔲徒元乍作善膳鼎△」<0564>「辛中姬皇母作尊鼎△」<0567>「師𠂤

其乍寶齋鼎△」<0575>「唯湶白伯友口林乍鼎△」<0577>「用乍皇且文考

寶鼎△」<0580>「口口小子𣪘乍寒姒好尊鼎△」<0583>「新宮叔碩父監姬作

寶鼎△」<0558>「陳侯乍朕嬀囧母媵鼎△」<0595>「口者生口口用吉金乍寶

鼎△」<0598>「南公有𤔲𣪕作尊鼎△」<0602>「用乍尊鼎△」<0607>「口絲大子作孟姬

寶鼎△」<0610>「白蕭乍旅鼎△」<0614>「旟叔樊作易姚寶鼎△」<0625>「乎永侖鼎△

<0630>「用乍寶⿰阝尊鼎△」<0631>「用乍寶鼎△」<0633>「衛肈乍厥文考己中仲寶䵼鼎鼎△

<0655>「用乍𩰫鼎△」<0657>「用乍朕文考釐白伯寶⿰阝奠鼎△」<0661>「用乍朕交文考鄭白伯

⿰阝奠鼎△」<0663>「用乍⿰阝尊鼎△」<0664>「用乍朕刺考⿰阝奠鼎△」<0669>「用乍朕皇考寬公

⿰阝奠鼎△」<0672>「用乍朕文且祖辛公⿰阝奠鼎△」<0678>「用乍大寶鼎△」<0702>「𣪕白乍𥂝

鼎△十」<0733>「𪓐來隹乍鼎△」<0791>「夆白伯命乍𩰫鼎△」<3303>「鼎△二毀二」<3333>「易

鼎△二」<2004>「鼎△父己」

林義光曰『說文云鼎三足兩耳和五味之寶器也象析木以炊貞省聲按古作具（師奎父鼎）上象兩耳及鼎腹下象足形又作鼎（父己鼎）

鼎　說文云貞卜問也从卜貝以為贄一曰鼎省聲京房所說按古多以貞為鼎字或作鼎（鄧伯氏鼎）或作鼎（叚敦）或作鼎（杞伯敏父鼎）省作貞（散氏器）作貞（叔單鼎）作貞（伯貞甗）从卜从匕从匕無定貞當即鼎之或體卜象調味之匕鬻字古作鬻（妣戊器）作鬻（龔妊尊彝）作鬻（大父丁器）並象調味形从匕』（文源）

a　高田忠周曰『按此最古正文也說文鼎三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九州之金鑄鼎荊山之下入山林川澤魑魅蝄蜽莫能逢之以協承天休易卦巽木于下者為鼎象析木以炊也籀文以鼎為貞許氏此說未詳傳說有誤也故諸家皆有所改

而無確定耳愚謂字初必象形此篆是也後省其足形又加古文析即㸚以為薪火之意象形變為會意古文貞字或从鼎聲作鼑亦段以為鼎字鼑省文亦當以鼎為之許氏云籀文未必然矣唯籀文从古文也易象傳下鼎象也襍卦傳鼎取新也周禮掌客鼎簋十有二注牲器也周書克殷遷九鼎三巫注王者所傳寶皆字之本義也」(古籀篇七十六第一頁)

參閱0449貞字條聞宥說

于省吾曰「說文鼎下云易卦巽木於下者為鼎象析木以炊也段注此引易證下體象析木之意按許說非是栔文鼎字作[鼎形][鼎形]金文鼎字多作[鼎形]上象鼎之左右耳中象鼎腹下象兩足圜鼎本三足自前視之衹見其二足然其二足多作[鼎形]形其左右

四出之斜畫果何象乎曰此本象鼎之扁足也商周彝器通考下圖三三至三三七共五器均為扁足鼎又圖一三二為方鼎有四扁足圖三三七之扁足象人形首與手均側出其餘之扁足象鳥形首與翼均側出蓋鼎之形制扁足者與圜足者互見後以應用與范鑄之便利均變為圜足然鼎字足部之象形猶沿習而未變也(古雜三頁至四頁釋鼎)

高鴻縉曰「按鼎字初形象剌蚌之殼古人或原用剌蚌殼作食器久之而以土器陶器仿製之又久之而以銅器仿製之遂兼烹器食器之用秦漢間更用為刑具至貞鼎二字之互代乃同音通段也」(字例二篇一一九頁)

田倩君曰「就貞字看貟甲二三三七貞甲一八五極象甲文中的貝字貝甲二八五一也象金文中的貝字但貝乙八九八二貝

新四七二六這兩個貞字又極象金文中的鼎字甲文中的貞字除上部有卜字外下部完全象鼎所以石鼓員則寫作鼎𠟭照字形看貝貞鼎有着極密切的關係就其用途說貝和鼎推到它們的原始即能聯上關係當先民還不會製作器皿時只採取天然物應用貝當然是那時的主要用器了有人說原人是用貝殼熟食這是可能的郭寶鈞先生說

古人用器然多利用天然物或仿製天然物天然物體多圜鮮能立而為使用之便又必欲使之立鼎附三足鬲合三缶壺附圈足均欲其立也(古器物釋名)

鼎鬲都是熟食器是不是起初仿照貝殼製作的沒有證據不能下定語只可以作此推度而已

貝與鼎之間所以不能相通是它們的聲音完全不同按文字

通假主要條件是義存諸聲因為造字之初先聲而後義這是它們不能通假的原因所以商承祚氏說段先生改小徐本古文以貞為鼎籀文以鼎為貞而貞字作貝是為千慮之一失矣戴君仁先生說貝與鼎為同形異字我們看貞與鼎的關係在字形上兩者大部分相似在字音上卻又同聲同韻尚書洛誥云我二人共貞馬融注云貞當也漢書匡衡傳云無說詩匡鼎來注云服虔曰鼎猶言當也漢代貞鼎當三字皆一聲無別爾雅釋詁貞當也古聲韻貞鼎二字形既相似聲又全同故自古通用（王國維先生史籀篇疏證）楊氏樹達謂鼎字象鼎形特簡略耳說文云籀文以鼎為貞卜辭確是如此非本有貞字作此形也（耐林廎甲骨文說）甲王國維曰卜辭貞鼎二字有別然貞鼎同音故金文鼎字或从貞作（朱芳圃甲骨學）戴君仁先生說卜辭中貞字至多大都作鼎宛然

鼎字其中亦偶有作鼑者其上著卜蓋本借用鼎字後乃加卜成為从卜鼎聲我贊成戴先生所說甲骨中初無貞字借鼎為貞卜貞為國家第一要務因為一切大小事故都要聽卜貞的指使鼎的價值也因之高貴時常借用鼎字感覺混淆于是加卜而成為另一字便和鼎字分開鼎字則專為器物的名稱貞即成為占卜專用字在一片卜辭中便有貞鼎二字同用如前五 三四 我鼎貞岳這等例子尚多貞鼎可以互相通借完全是因為同音通假的關係

鼎原有三隻足和四隻足但是古文字中的鼎字多是兩隻足徐中舒氏說兩條腿可以代表四條腿是說這兩條腿遮住了另兩條腿這個推度用在方鼎上是講得通的因為許多獸字在象形文字中都是兩條腿可以作證但是用在三隻足的鼎

上便說不過去了不過甲骨文字已經脫離原始圖畫式的象形而進入符號文字的階段符號可以不象物形祇代表物的名稱罷了再者古文字是契刻契刻比較艱難因此得簡略且簡略不必寫四隻足代表方鼎三隻足代表圓鼎一件物事有一個專有名詞在英文中是常有的現象但在中國文字若遇到名同而形異或在用途上有別祇有加形容詞助詞或狀詞以區別之而已」(叢釋一九五至一九八頁釋鼎)

作〈大23〉「䋣乍朕皇考𩰫彝䵼鼎」〈大37〉「下蔡雖公誠乍䵼鼎」〈大47〉「用乍𪒠䵼鼎」〈大48〉「晉嗣徒白伯鄀父乍周姬𪒠䵼鼎」

鼒 从卜从鼎 說文从才 㢭傳寫之譌

䟤鼎 䟤作其口鼎 鼒鼎 鼎鼒連用

〈0511〉「㾈作其鬲鼎鼒」△

𣚍文鼎

〈0457〉「𣚍文作妻懿母饙鼒」△

諶鼎

〈0615〉「諶肈乍其皇考皇母者比君𩰫鼎鼒」△

仲斿父鼎

〈0476〉「中(仲)斿父乍寶障彝鼒口」△

寧鼎

〈0648〉「用作朕文考釐叔尊鼒」△

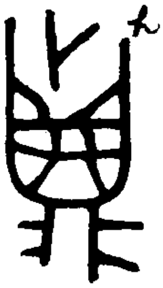
郝伯祀鼎

〈0587〉「郝白祀乍譱鼒」△

𧺝鼎

〈0621〉「𧺝乍朕文考胤白尊鼒」△

王人𢍰甗

〈0814〉「其永寶用鼒」△

鄭伯御戎鼎

〈0550〉「奠白(伯)御戎乍朕姬寶鼒鼎」△

申鼎

〈0632〉「鄦安之孫簹大史申作其造祜鼒鼎十」△

蔡侯鼎

〈0429〉「蔡侯𩰫之飤鼒」(C)

鑄子鼎

〈0558〉鑄子叔黑臣肇乍寶貞鼎

鄧伯氏鼎

〈0579〉白伯氏始姒氏乍作𡢁嫚臭朕媵貞鼎

取它人鼎

〈0448〉取它人之善貞鼎

無臭鼎

〈0366〉鄦臭之饙貞鼎

徐水鼎

〈0182〉徐水貞鼎

夜居鼎

〈0445〉再夜居口之載貞鼎

須盂生鼎

〈0420〉須盂生之飤貞鼎

卲王鼎

〈0444〉卲王之諻之饙貞鼎

伯𡨦父鼎

〈0524〉白伯𡨦父乍旅貞鼎

杞伯鼎

〈0542〉杞白伯每川乍鼄媾寶貞鼎

明我鼎

〈0302〉明我乍貞鼎

伯乜鼎

〈0500〉白伯乜乍嬭乃盂貞鼎

𤓰子鼎

〈0377〉𤓰子𥝖之貞鼎

 b

酓肯鼎

<0518>「楚王酓肯乍盥鑄鐈鼎△」

 z

大子鼎

<0371>「鉾脰大子鼎△」

 a'

酓忎鼎

<0638>「𡩜(?)盤(?)鬲貞△之盞(蓋)」

 b'

楚王酓肯鼎

<0518>「楚王酓肯乍鑄鐈(?)盥鬲貞鼎△」(器)

 c'

沖子鼎从貝 貞字重見

<0419>「沖子𣪘(?)之行貞△鼎」

 d'

右官鼎 从金从貞

<0428>「右官(宮)之(?)官鼎△鼎」

 e'

伯遂父鼎

<0422>「白遂父作䵼(?)鼎△」

 f'

蔡侯鼎从升猶盂从升作𥁰也

<0429>「蔡侯𩞁(?)之飤鼎△」(B)

 g'

𣟼𩰫鼎

<0346>「𣟼𩰫之寶鼎△」

<0448>「王子□自酢(作)飤鼎△」

<0473>「穌衛改乍旅貞鼎△」

<0483>「䏝所偖□鼎□□」

<0514>「郜𦨶遬乍(作)𩰫貞鼎△」

<0538>「靜叔乍□𩞁旅鼎△」

<0557>「鄦去魯生乍壽」

母朕貞鼎」〈0584〉「叔夜鑄其餗鼎」〈0586〉「郝白肇乍作孟妊善譆膳鼎」〈0600〉「唯黃孫子係君叔單自乍作貞鼎」〈0634〉「自乍寵貞鼎」〈0638〉「鍏鎣鑄□鐈貞鼎」〈0640〉「齊侯作媵寬□孟姜膳鼎」〈0650〉「自乍後王母厦商丘文母魯公孫用鼎」

ㄨ方濬益曰「筠清依舊釋以為籀文貞蓋本說文鼎下籀文以鼎為貞之解今按此字作□乃鬳之象形鬳之形制上為鼎中通與鬲相連有蔽以間隔之復有鉤以縣蔽此文从卜者鉤也中畫縱橫交錯者蔽也故定為鬳之象形字」（綴遺卷九、二十七頁寳鬳）

强運開曰「貞□籒鼎从卜从鼎說文鼎之圜掩上者从才殆傳寫之譌王國維曰卜辭貞鼎二字有別然貞鼎同音故鼎字或

从貞作非二字也。容庚說』(古籀三補卷七第五頁)

高田忠周曰『按說文𪔂鼎之圜掩上者。从鼎才聲。俗从金茲聲作鎡。又爾雅釋器鼎絶大謂之鼐。圜弇上謂之𪔂。注斂上而小口。詩絲衣鼐鼎及𪔂鼎傳小鼎謂之𪔂。此字古文明矣』(古籀篇七十六第六頁)

郭沫若曰『鼎即貞字。从卜鼎聲。古从鼎作之字多誤从貝。如員字則字齎字古實作⿱口鼎⿰鼎刂⿱齊鼎也。金文多段貞為鼎字。卜辭則反是。凡貞問之貞均作鼎。即鼎形文之簡捷化者。亦竟作鼎若鼎。說文鼎字下云古文㠯貞為鼎。籀文㠯鼎為貞。可改云金文㠯貞為鼎。卜辭㠯鼎為貞。段玉裁于說文二貞字均改為貝。誤矣』(兩攷四十四頁庚嬴鼎)

a' 商承祚曰「鼎字作貞，須孟生鼎蓋作鼑，無㚖鼎作貞，形近似，其下从火，皆由𠦬之變。」（十二寶五頁楚王酓忎鼎）

f' 唐蘭曰「在鼎類裏有飤鼾和鬳（甗）鼾、前者是一個大鼎、後者有七個、依次略小。侈口淺腹，鼎內都有一個匕、是用於升牲的鼎、鄭玄注士冠禮說、煮於鑊曰亨、在鼎曰升、在俎曰載、所以有了從鼎升聲的專名。」（五省序六頁）

王獻唐曰「鼒字屢見經典，傳世鼎銘極多，竟無此體〔按字作𪔂〕器銘鼎字每亦从貞作鼑，近人釋鼒，謂才為卜誤，文見金編，舊即疑之。从貞與鼎同音，即鼎異體，从才則古隸之部，讀若茲，詩周頌絲衣篇鼒字明與紑俅基牛為韻，聲讀不同，安能混為一體。繼見鼒鼎，鼒字為人名，上正从鼒，又見晚近出土之鄭戎句父鼎銘曰自作飤𪕁𪕁，从鼎丝聲，丝即茲古文，說文謂鎡為鼒俗體，求其

聲讀𩱛亦即𩱛惟與經典書體仍不合今此器銘字正从才作𩱛且出西周知經典不誤而說為鼒者自誤盖此𩱛體除一見于金文偏旁數千百彝器中僅有是銘與經典合真一字千金矣。

古器銘尊彝連署尊與彝同為礼器通稱此銘自署尊𩱛器必為𩱛然由此更生二義尔雅釋器謂鼎圜弇上謂之𩱛說文謂𩱛鼎之圓掩上者近人以弇上掩上為有盖盖制後出因謂尔雅成書亦晚又謂器無自名為𩱛者疑秦漢人新語見兩周金文辭大系第二說可以此器證其非是至第一說弇即掩說文掩斂也小上曰掩尔雅郭注亦謂𩱛斂上而小口是所謂弇掩者乃指鼎口稍斂非謂有盖也今傳世圓鼎出于西周後期者皆口侈腹斂入春秋後亦多如此出于西周中葉前者皆口斂腹侈制適

殷商疑此口斂之鼎即尔雅說文所釋之鼒許說本于尔雅尔雅不出一時一手其著是語殆曾見斂口之鼎而自署鼒者因據為說若晚周秦漢之制俗謂西公鼎者雖亦斂上然均有蓋與經不合蓋鼒只鼎之別名同一斂口侈腹制作此稱鼒彼多稱鼎鼎之先後形狀不一統名曰鼎鼒亦隨同鄭戎句父鼐有流周之方鼎每自署𪔂亦作齍求其聲類疑亦即鼒善齋吉金錄有子陵口之孫鼎為晚周器有蓋自署行甾甾鼒同音并疑為鼒形制皆不相同尔雅必以斂口者為鼒當有所據是器正為斂口且自署鼒足為佐證此一事也

詩絲衣毛傳云大鼎謂之鼐小鼎謂之鼒此古文家言也詩言自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒說苑謂自內及外以小及大也是鼐小鼒大說苑出于劉向向治魯詩知魯詩如此故說文鼐

下云魯詩説鼒小鼎，此今文家言也。同一鼒，而漢之古文家謂小鼎，今文家謂大鼎，後代説經者又各以大小互爭，此事與前説義例正同。鼎有大小，鼒亦隨有大小，當時經師各據見聞之大小从而著錄，并不拘一是。器約重三百餘斤，合于今文家大鼎之説。九家易曰：牛鼎受一斛，羊鼎五斗，豕鼎三斗。以詩自羊徂牛參以劉氏以小及大之義，則鼒為牛鼎。度此器制，正亦牛鼎之屬，然可執證今文經説之有據，并非謂古文經説無根，此二義也」（考古一九六四年第九期四七三至四七四頁岐山出土康季鼒鼎銘讀記）

〈大11〉「用乍（作）寍鼑（鼎）」〈大41〉「宋公欒之餴鼑（鼎）」

鼏[a] 鼏

秦公盨 鼏宅禹績

〈1382〉

「受天命鼏」[a]

宅禹責蹟[L]

[b] 國差𦉜鼏 靜安盜

〈2999〉「邦𩰫」

䵅鼏[a] 靜

安盜[L]

[b] 阮元曰：「鼏字不可識。吳侃叔云，當是鎮字。」（積古卷八、十二頁齊侯罏）

[b] 吳式芬曰：「許印林說……鼏字前賢皆未能識，自當闕疑，然反復其文，似有一得，姑錄備覈，冀就正焉。此字薛氏款識父乙甗兩見，及其為鐘鼎篆韻入之字畫奇古而未可訓釋類中元楊恒六書統以為貽字，阮氏款識頌鼎頌壺頌敦各兩見，瀚有姚觀光所藏頌敦搨本，葢器全亦各兩見，阮氏款識格伯簋，錢氏十六長樂堂款識格伯𣪕（錢作𣪕子𣪕）。吳氏筠清館金石錄格伯

敦蓋器全各一見瀚有方鐵珊所藏格伯簋搨本亦一見統上諸器銘此字凡十五見讀為貯皆可通楊氏所釋為不謬矣錢氏於其癸子彝釋為冂貝二字誤此器⿵冂貝字下連靜安寍為句則不得讀為貯吳侃叔釋為鎮亦豪無據依瀚未得見此銘并未見搨本僅據阮書摹刻本阮又據趙太常摹本展轉傳摹恐未必無失真處推審六書疑當作⿵冂貝上从冂下从貞貞鼎古通用即鼏字鼏徐本說文存其篆與孫愐音切而其解說則是鼏字之解說緣字形相近一脫篆一脫解說故也鼏从冂冂古熒切鼏从冂冂莫狄切鼏鼎扛也禮經與局通用鼏鼎覆也禮經與密通用字形雖近似而音義判不相同說文𧓍从䖵鼏聲其重文作蜜是猶鼏密二字禮經古今文多互用也冂聲必聲古音近故得通說文謐靜語也从言𥁑聲一曰無聲也爾雅釋詁謐靜也宓

从必得聲，與寍通用，謚亦从必得聲，亦得與寍通用，此銘當是謚靜安寍，謚借寍，寍又變體作貟，遂展轉不可識耳，然此特肊揣，他日倘得目驗此𨯳，或得此𨯳搨本，然後可決也。（據古卷三之一、五十頁至五十一頁齊國差𨯳）

劉心源曰：貯或釋賔，或釋寍，讀謚，皆非此字，已詳頌鼎。案貯者藏積也，本有安定之義，此云貯靜，有何不可，而必曲為之說乎。（奇觚卷十八．二三頁西𩫖𨯳）

孫詒讓曰：阮釋文云：貟字不可識，又引吳東發云：當是鎮字。洪氏讀書叢錄云：當是鼏字，儀禮公食大夫禮設扃鼏，鄭注：鼏古文皆作密。說文籀文㠯鼎爲貞字，故鼏字作貟。案洪說是也。爾雅釋詁：密，靜也。書無逸曰：不敢荒寍，嘉靖殷邦。史記魯世家嘉作密。太平御覽引東觀漢記肅宗紀序云：密靜天下，容于

小大高宗之極至也蓋本今文尚書後漢書周舉傳載建咊三季詔亦云有密靜之風是密靜二字連文之證』(拾遺中三一頁齊侯甗)

a 強運開曰『冡秦公敦冡宅禹責說文冡訓以木橫貫鼎耳冡宅禹責者謂橫宅禹蹟所至之地也』(古籀三補卷七第五頁)

林義光曰『說文云冡以木橫貫鼎耳擧之从鼎冂聲周禮廟門容大扃冡七箇即易玉鉉大吉也按冂古與冖同字見冖字條此非冂聲冂象木貫鼎耳形經傳皆以扃為之又儀禮多云設扃冡此冡字古文為密本當作冟見冟字條覆冪也冟與冡易混故誤為冡遂與扃義相亂矣』(文源)

高田忠周曰『按說文鼏以木橫貫鼎耳而擧之从鼎冂聲周禮廟門容大鼏七箇即易玉鉉大吉也此一物二名也先哲皆云

冂聲當改為冂聲與冥从冂亦云當改為冃一例其說似是然
古迹冥从冂或从冃知古人形近者往往通用今姑从原本云
冂讀為冃亦可矣朱駿聲云今本考工匠人廟門容大扃七个
注牛鼎之扃長三尺云云以扃為之儀禮反以本字為幎蓋以
其冪鼎故望文作鼏从冂也鼏段借為幎儀禮士冠禮士昏禮
公食禮少牢禮士虞禮有司徹之扃鼏公食禮之鼏若束編特
牲禮之升肵俎鼏之皆是古文作密則以密為之禮記禮器犧
尊疏布鼏注或作幕按正作冪也此說可从鼏蟲蜜同字當以密
為鼏之證段氏於本部補鼏一篆謂鼏是鉉義字鼏是覆布義
失於穿矣幎幔也轉為覆義作冪與幕混耳」（古籀篇七十六第
七頁）

容庚曰「𧴪从凡从貝字書所無」（寶蘊九三頁周國差𦉜）

郭沫若曰「𧴪字余曩釋為鳳、疑古朋之異文、讀為風、今案仍當釋為鼏、彝銘从冖之字每从月作、如賓字彔伯䜌段及毛公鼎从月、而吳彝、伯晨鼎、番生段、師兌段均从月、字复从貝者、鼎與貝古文每互譌也、鼏通宓、孫詒讓云、爾雅釋詁、宓、靜也、書無逸曰、不敢荒寧、嘉靖殷邦、史記魯世家嘉作宓、是宓靜二字連文之証、古籀拾遺中三一孫引洪頤煊讀書叢錄、釋為鼏、雖據譌刻為說、要不失為創見」（兩攷二〇二頁國差𦉜）

于省吾曰「孫云洪氏讀書叢錄云儀禮公食大夫禮設扃鼏、鄭注鼏古文皆作密、說文籀文以鼎為貞字故鼏字作𠖌、案洪說

是也爾雅釋詁密靜也書無逸曰不敢荒寧嘉靖殷邦史記魯世家嘉作密是密靜二字連文之證○密通謐（雙溪上三第二八頁國差𦉜）

a 楊樹達曰「按鼏字从鼎冖聲，說文訓以木橫貫鼎耳舉之，此當假為迥，說文二篇上辵部云，迥，遠也，鼏字从冂，不从冖，彝銘雖時時冖冂混用，而此銘確是鼏字，近日釋此器者如羅振玉、吳闓生、于省吾、郭沫若諸家皆釋為莫狄切之鼏，於文不可通矣。」

（積微四十三頁秦公𣪘跋）

b 郭沫若曰「鳳字積古摹作貿，攈古又摹作貴，以致久成聚訟，今觀此拓，則見上所從明明凡字也，凡即凡字（本古文盤），在此當

為聲符、王國維云、从貝凡聲之字、說文所無、以聲類求之、當是貺字、但不知此器假為何字耳、余謂非必貺字也、當是貝朋字之別構、許書朋鳳為一字、卜辭以鳳為風、此當假為風、又許書風字古文作𠙊、形甚詭譎、疑即此字之譌變也(青研一五六頁國差𦉜韵讀)

a

b

冃鼎

說文所無

父乙冃鼎鼎

〈0280〉

「父乙冃鼎」△

(AB)

0932 䵼

a 䵼 說文所無 鼒鼎用夙夕䵼 鼎享 即詩我將我享之將

〈0574〉 其用夙夕䵼鬲

b 宰峀簋

〈1280〉 用作寶䵼

c 居夫簋

〈1338〉 用作文父丁䵼彝

d 中婦鼎

〈0251〉 中婦䵼

e 王作簋

〈0998〉 王作文䵼彝

f g 應公鼎

〈0548〉 用夙夕䵼鬲 (A·B)

h 利鼎

〈0653〉 用作黃公障䵼彝

i 姬鼎

〈0620〉 姬䵼彝

j 旅父鼎

〈0405〉 旅父乍寶

豆水中 烏爰鼎 䵼彝

k

〈0535〉 豆水中仲烏爰□□□取 用作□□寶䵼障尊

l 梠鼎

〈0309〉 梠乍

寶䵼

m n 頌卣

〈2705〉 用䵼于乃姑宓 (A·B)

o 䵼兄簋

〈1335〉 䵼兄乍朕

文且乙公皇考
季氏尊毁

員鼎
<0613> 用乍作父甲𩰫彝
剌毁
<0521> 其用盟𩰫鼎 宮乳媯日辛
伯衛父盉

<1946> 伯衛父作𩰫彝
婦姑鼎
<0441> 天姞作婦姑𩰫彝
屯鼎
<0520> 用乍作𩰫 彝父乙

多鼎
<0679> 用𦎫錫金乍朕文考
宋井白伯𩰫牛鼎
彔盨
<1314> 用乍文且祖辛公寶𩰫毁

二 𨑓盨
<1359> 用乍旅𩰫彝
𩰫鼎
<0354> 𩰫乍寶𩰫彝
元年師兌盨
<1386> 用乍皇且

祖戈公𩰫毁
師兌盨
<1385> 用乍朕皇考𨊠公𩰫毁
善夫克鼎
<0662> 克其日用𩰫朕辟魯

休 (A·B)

利簋

〈1074〉 䜌乍寶障 將鼎彝

史頌簋

〈1356〉 用乍 鼎彝

史頌鼎

〈0658〉 用乍 鼎彝

䧹姞簋

〈1345〉 䧹姞 乍作皇

兄尸弔叔 障鼎彝

克鼎

〈0675〉 用乍朕文且祖師 [illegible]文寶鼎彝

庚姬簋

〈1130〉 庚姬乍鼎 女寶障彝

旹小子簋

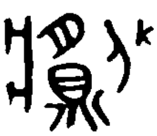
〈1183〉 趞小子師以其友作 [illegible]男王姬鼎彝

弔姬簋

〈1435〉 曾侯乍作弔姬 邛嬭媵 媵

鼎彝 彝

部嫛簋

〈1291〉 王子剌公之宗婦部嫛為宗彝鼎彝永寶用

部嫛盤

〈2914〉 王子剌公之宗 婦部嫛為

宗彝鼎彝 永寶用

鬳母鬲

〈0724〉 王乍䢅子鼎彝 母寶鼎彝

屎生鼎

〈0464〉 曾□小臣 屎生乍鼎

商周 肯鼎

<1864>「肯諆乍宥其日辛將△鼎彝」

<0572>「口口豐用乍父丁將鼎△」

<0591>「白伯陶乍作乓厥文考宮弔叔寶將鼎△彝」

<0611>「王子剌烈公之宗婦鄁嫛為宗彝將鼎△彝」

<0615>「諆肇乍其皇考皇母者比君將鼎△齋鼎」

<0633>「衛肇乍厥文考己中仲寶將鼎△鼎」

<0654>「乍朕文考口弔叔將鼎△彝」

<0735>「用享將鼎△厥文考魯公」

<0797>「天黿乍婦姑將鼎△彝」

<0044>「白伯盲父乍將鼎△彝」

<1319>「尌中仲乍朕皇考趄中仲將鼎△彝尊段」

<1371>「伊用乍朕不顯文且祖皇考徲弔叔寶將鼎△彝」

<2824>「王子剌公之宗婦鄁嫛為宗彝將鼎△彝永寶用」

徐同柏曰「將鼎古將字奉也」(从古卷一、二十一頁周婦姑鼎)

「潘祖蔭曰周孟伯說說文無䵼玉篇䵼煮也蓋即說文鬺之別字不作器名詁宣和圖南宮中鼎有䵼父乙尊之文而豐鼎銘則云作玖䵼彝太師望敦瞏敦師望簋文亦同之蓋皆以煮為詁言以此器盛酒煮于鑊湯如禮內則小鼎之用故其所容皆不過升合必連尊彝為文其義始具非其器即名為䵼也茲器為鼎形而銘惟作䵼者蓋本義乃䵼鼎二字因䵼下文有鼎乃省借耳如秦碑夫夫之例矣.

張孝達說……䵼即鬺鬺即亨亨即湘詩所謂于以湘之維錡及釜誰其尸之有齊季女也（韓詩作于以鬺之見漢書郊祀志注）毛傳湘亨也釋文亨本又作烹煮也故知䵼即湘」（攈古二冊十五頁旂形婦䵼）

「徐同柏曰䵼古文鬺字同鬺此當讀若將奉也設為奉盛器故曰䵼彝」（清儀一冊四二頁周榦設）

劉心源曰「鬵玉篇云煑也亦作鬻又云鬺同鬻說文鬻煑也史記封禪書皆嘗亨鬺上帝鬼神注徐廣曰鬺亨煑也說文無鬵鬺古刻有鬵無鬻鬺韓詩于吕鬺之毛作湘段字也古文亦用將詩我將我享是已它器如尊敢多用鬵獨毀敢云將敢非敢云將寶知將更古於鬵」(奇觚卷一、九頁鬵鼎)

孫詒讓曰「說文酉部醬醢也从肉酉酉以龢醬也爿聲古文作□籀文作□金文亦未見而有鬵字甚多說文亦未見如立旂鼎作□王作鼎作□金文此字恆見茲不悉箸依字當从鼎从醬省聲史頌鼎又作□婦姑鼎作□亦恆見金文此字則又从物右似从刀日辛角又省作□穴簋曆彝又作□則省爿从口師湯父鼎作□又省夕从爿皆一字也以諸字偏旁推之古文醬字疑當从肉

从刀蓋以刀𠜲肉作醓𦵸周禮醢人鄭注說作醢法先膊乾肉莝之是其證也故从刀小篆省刀金文𦜝字遂不可通矣（名原下一〇頁）

參閱0210𨒚字條徐中舒說

g
于省吾曰「徐云𤖨古文將奉也詩周頌云我將我享唐云玉篇𤖨煮也𦝫鼎作朕文考宊伯𤖨牛鼎」（雙選下一第一〇頁應公鼎）

s
馬叙倫曰「倫按舊釋𤖨為𤖨說文無此字、玉篇𤖨、煮也、金文此字甚多、婦姑甗銘與此同、庚姬彝文作庚姬作𤖨女寶尊彝、𤖨、彊白鼎作王口口匕彊白𦝫祖尊彝、一於𤖨下著女字、一著祖字、詞例甚異、彼二器中𤖨字不得釋為

煮也、或曰、金文有譌捝字、往往即補書於下、亦不必循其所當次、或曰、金文讀有異例、彼器女字當屬上讀、祖字當屬成下讀、倫謂此二例者金文增有、然似於彼二器不合、蓋䵼爲亯之異文、從鼎、爿聲、爿從肉、爿聲、蓋醬之初文、說文將醬亦從此得聲也、此銘及庚姬彝作䵼、復多々者、倫疑從醬而省一々、鬲鼎固一字也、或本作䵼、與皆䵼諸文同、後增爿聲爲轉注字、此銘作婦姑䵼彝、䵼彝猶亯器也、彼二器之䵼、則讀爲饗饎之饗、古書亯饗通用、

（刻詞一〇三頁至一〇四頁婦姑鼎）

楊樹達曰、玉篇中鼎部云、䵼式羊切、煮也、亦作鬺、又鬲部云、鬺、式羊切、煮也、此本說文亦作䵼鬺、同上、按說文有鬺、無䵼鬺二文、㠯

鼎云：「乍朕文考寮白⿱將鼎牛鼎」，⿱將鼎牛正謂煮牛矣」（積微一九三頁應公鼎跋）

𠃊高鴻縉曰：「⿱將鼎此字說文所無，而金文屢見，或作⿱將具，均从鼎將聲，常用在所作之器名之上。有時器名亦可省去。容庚金文編曰：「曆鼎用夙夕（按讀夜）⿱將鼎享。」即詩「我將我享」之將是也。詩箋「將猶奉也」。按从鼎將之字，未可訓奉，當為祭也。以鼎祭祖也。詩句將通叚，以代⿱將鼎耳。金文⿱將鼎訓祭，各銘文字俱甚從順。」（頌器考釋二一頁至二二頁）

嚴一萍曰：「說文酉部：醬，盬也。（當據廣韻韻會引作醢也）从肉从酉，酒以和醬也。爿聲。𤖔古文。𤅊籀文。今案此字實即金文𡖊夕⿱將鼎享之⿱將鼎所論，變亦即詩「我將我享」之將……孫詒讓曰：金文諸⿱將鼎字，當从鼎从醬省聲，又从𢼄，右似从刀，或更省月从爿，皆一字也。以諸字

偏旁推之古文膴字疑當从肉从刀蓋以刀判肉作臚膴故从刀小篆省刀金文𦙶字遂不可通矣（名原）

羅振玉曰

此字不見許書古金文有之有𤔲史頌敦𤔲王作將鼎𦙶曰辛角諸形从匕肉于鼎爿殆所以薦肉者也此或加小象有湆汁或省匕或省爿與肉或省肉與匕然皆為一字也（增訂書契考釋）

王國維曰

古器物銘多云作將鼎作將鼎彝亦有單言將鼎者如潘祖蔭所藏二器其一銘曰旂婦將鼎一曰魯內小臣庥生作將鼎其器則皆鼎也是將鼎為鼎彝之名今按將鼎字於金文或从匕肉以爿从鼎（克鼎史頌鼎史頌敦及上魯內小臣鼎）或从肉从爿从鼎（王作彝及上旂婦鼎）或但从匕肉从爿（日享角）殷虛卜辭則或从匕肉从鼎或从匕从鼎

或从日从鼎當即詩小雅或肆或將周頌我將我享之將字匕肉於鼎有進奉之義故引伸而為進為奉應公鼎云用夙夕將鼎曆鼎其用夙夕將鼎言皆以將鼎言並言與周頌同凡匕肉必於鼎故鼎亦得將鼎名非鼎之外別有一種名將鼎者（甲骨學文字篇引）

王先生以將鼎非別有一種器物名甚是以為即鼎之異名則失之蓋王先生不知甲骨金文之將鼎皆已動詞名物化也吳其昌曰

將鼎者字當作[illegible]蓋其朔義謂以匕扱取鼎中之肉而置之于几上也鼎中烹肉既飪取置于几而有匕並陳是即楚茨既醉之詩所云爾殽既將也鼎匕几肉告具是可將之以獻言矣是即我將之詩所云我將我享金文曆鼎所云其用夙

夕⿱將鼎言也古者設鼎皆匕俎從設儀禮述之最詳少牢饋食禮云雍人概鼎匕俎于雍爨士昏禮云鼎入陳于阼階南西面匕俎從設士虞禮云鼎入設于西階前東面匕俎从設公食大夫禮云陳鼎于碑南……雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎士喪禮云陳一鼎于寢門外……其實特豚……素俎在鼎西西順覆匕東柄特牲饋食禮云佐食舉牲鼎……賛者錯俎加匕有司徹云陳鼎……雍府執二匕以從……司士合執二俎以從鄭玄士昏禮注曰匕俎从鼎而設匕所以別出牲體也俎所以載也儀禮之俎盖即古文⿱將鼎字所从之几也

(殷虛書契解詁頁二六一)

吳氏此論釋形甚碻而義有未達莊述祖曰

將古文作⿱將鼎見古彝器其文或為⿱將鼎彝尊鼎或為⿱將鼎彝或醬

牛鼎或為某作䵼某寶尊彝說文作𩰲煮也从鬲羊聲字亦作鬺封禪書曰皆嘗鬺享上帝鬼神徐廣曰鬺享煑也音殤享當讀饗食韓詩于以鬺之毛借作湘傳湘烹也此傳將亦訓烹篆文言獻之言與言飪之言本一字

馬瑞辰曰

按將亨對文以將為䵼之省借訓烹正與封禪書鬺亨上帝鬼神及易傳聖人亨以饗上帝文法相類較傳箋為善

䵼之訓烹亦可以詩楚茨或肆或將毛傳訓將為齊證之爾雅釋言將齊也郭注謂分齊也齊徐仙民周禮音蔣細反讀如劑郝懿行爾雅義疏謂齊之為言劑也周禮亨人以給水火之齊注云齊多少之量即劑量其水火也淩廷堪謂升牲體於鼎即詩所謂肆也載牲體於俎即詩所謂將也馬瑞辰謂古者牲體

既亨之後皆先升牲體於鼎而後載之於俎（見毛詩傳箋通釋）兩君之說皆無當于將之訓。劑若必先亨而後升於鼎則劑量其水火即失其用。故知牲體升於鼎乃在既割之後未亨之先然後需劑量其水火以亨煮之。其以匕俎从鼎而設者為亨煮既成即以匕出牲體載于俎此即䵼之取象也。象外之意重在亨煮故知甲骨金文之䵼當訓亨煮然後卜辭用䵼如䵼三彖之意皆豁然可通。緣知說文于牆訓醢者猶昧于源流差一間耳」（中國文字八冊四頁又五至七頁釋牀䵼爿）

王國維曰「古䵼字象匕肉於鼎之形。古者鼎中之肉皆載於俎。又匕載之時匕在鼎左俎在鼎右。今䵼字之左从匕則其右之爿象俎明矣。俎作爿形者象其西縮（有司徹也）。據禮經俎或西肆或西縮而獨象其西縮者从文字結構之便也」（觀堂一一四。

夏說俎

陳槃曰「吳其昌金文世族譜二將氏條曰金文中有𨟻鼎氏無蔣氏𨟻鼎正文將省文蔣後起字也案將蔣古通魯世家定公卒子將立是為哀公索隱系本將亦作蔣」(譔異四册三四六頁)

<大1>「𨟻鼎父乙障」

<大23>「繇乍朕皇考𨟻鼎彝障鼎」

 a

⿱多鼎　說文所無

⿱多鼎旅卣

〈2634〉「⿱叡鼎^△旅作」寶尊彝」

〈2634〉「⿱叡鼎^△旅作寶尊彝」

林潔明曰「按⿱多鼎字从二字持肉在鼎上。說文所無。金文用為人名。義無可說。」

0934 克

克 井侯簋

〈1378〉克奔徒走上下帝無終令 命于有周追孝

師訊鼎

〈0665〉今余唯肇克 氒十四祀

沈子簋

〈1391〉克成妥吾考臣于顯顯受令 念自先王先公迺敉克衣 段 叡俎吾考克淵克夷 乃沈子其 克蔑 我孫克又井斅

大保簋

〈1323〉大保克芍 敬亡遣

辛伯鼎

〈0625〉叡辛白(伯)蔑 乃子克曆

師朢鼎

〈0669〉穆穆克 盟氒心

令鼎

〈0660〉乃若 克至

邢人鐘

〈0056〉克哲 哲氒

德克簋

〈1262〉德克乍朕文且考障段 克其萬年子孫永寶用享

蕃生簋

〈1387〉不顯皇且(祖) 考穆穆克

哲 哲 氒德

克鐘

〈0053〉王乎士曶召克 王親令克遹涇東至于京𠂤 易克甸車馬乘 克不敢彖 克敢對揚天子休

「克其萬年子子孫孫永寶」

克鼎

<0675>「克曰 「肄克龔保厥辟龔王」「肄克□于皇天」「勖踰克王服」「龤季右善夫克

入門」「王乎呼尹氏冊令命善夫克」「克」「克」「克

拜稽首」「克其萬年無疆」

克盨

<1496>「王令尹氏友史趛典善夫克田人」「克拜稽首

「克其用朝夕享于皇且祖考」「降克多福」

「克其日易錫休無疆」「克其萬年

善夫克鼎

<0662>「克乍朕皇且祖釐季寶宗彝」「王命善

夫克舍令于成周遹正八自師之年」「克其日用

曾伯簠

<1446>「克狄淮夷」「遏淮

𩰪朕辟魯休」「克其子子孫孫永寶用

禹鼎

<0678>「不顯趄皇且祖穆公克夾紹先王」「肄自彌宇司匡弗克伐噩」

□伯簋

<1389>「乃且祖克□辛鄉先王」

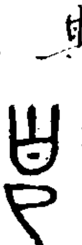
陳侯因資錞

<1503>「大慕謨」「克成」

公克錞

<1498>「陳公克鑄其饋食餴鐈錞」

者汈鐘

「台以克綏先朕辟」(A·B)「台以肅祗先朕立位」(B)「克之于年肆」(B)

<0049>「克哲厥德」<0056>「克質哲厥德」<0058>「台以克總先朕口于之」「台以克總先朕辟于之」<1379>「不丕克三衣殷王祀」<1497>「譆夫克」<2432>「克商」

林義光曰『說文亨肩也象屋下刻木之形按屋下刻木形意俱非是克能也古作[illegible]克[illegible]象以肩任物形尸象肩猶肩字从尸象形見肩字條 古即古字見古字條 重物也以肩任重物能事之意』

(文源)

高田忠周曰『按說文亨肩也象屋下刻木之形次亨出彔部解曰刻木彔彔也象形而亨下又曰亨古文克京亦古文克此二部篆文說解皆相混亂今審元當作亨肩也象形亨古文克彔刻木彔彔也象屋下刻木之形𠅃古文彔如此而兩分明晳後

人轉寫者亂之耳又許氏鼎部禾部之間出克录二部斷非其次蓋許氏未通兩字形義也今據殷周眞古文亯字元从尸〻者人也上形作甴作古明是古字即古聲也經傳文字作克實有所原也小篆作亯了是尸字猶合其本形合即古譌或从合省亦未可知矣高古雙聲以通朱駿聲云按以肩任物曰克物高于肩故从高省下象肩形此說亦有理矣唯三代古文未見作合者未可遽定耳」(古籀篇三十六第二七頁)

顧廷龍曰「說文亨肩也象屋下刻木之形古文作㓀亦作泉其于制字之誼竊有所未安刻木之形何有屋下屋外之分如謂屋下所為之事則何事不在屋下亦何字不可加以上乎古文㓀嚴可均曰疑出說續添嚴章福曰疑校者所加又古文泉朱

駁聲曰疑當為彔之古文許所謂刻木彔彔也其說甚是刻木彔彔當是古時成語許氏誤以彔之重文𠧪移于克下遂并刻木之說而移之又以屋下加上而其辭益支朱駿聲曰以肩任物曰克物高于肩故從高省下象肩形不知亭上並非從高省高作合與舍倉同意克作台非從合也攷之卜辭克作𡴀(卷三第二七葉)金文作岂(太保敦)說文皮下曰剝取獸革者謂之皮籀文作屵今按金文皮作屵(叔皮父敦)石鼓文作屵(借作彼)是金文屵與屵皆從屵屵者革之半說文譌尸為尸耳王國維曰屵從又持又持半革故為剝去獸革之名籀文作屵乃屵傳寫之誤據此克從屵亦即從革審矣丨者矢鏃也岂為矢中于革之形周禮天官王大射則共熊侯虎侯豹侯設其鵠鄭司農曰鵠鵠毛也四尺曰鵠謂之鵠者取名于鳱鵠鳱鵠小鳥難中是

中之為雋左莊十一年得雋曰克爾雅釋言克能也穀梁克者何能也何能也能殺也爾雅釋詁殺克也書洪範剛克柔克馬注勝也鄭注能也牧誓弗迓克奔鄭注殺也詩南山匪斧不克傳能也小宛飲酒温克傳勝也禮記禮器我戰則克注勝也論語克伐怨欲馬注好勝也覈之經義克皆訓能訓勝蓋古時射為六藝之一又為大禮故射之中者為克是其能也說文戈部戡下曰殺也商書曰西伯既戡黎今本商書作戡爾雅釋詁戡克也書序西伯戡黎傳亦勝也書大傳作戡者又為任然則戡與克其取訓也同戡從戈肙從矢戈矢皆兵器然則戡與克其誼也類克從矢革革亦聲於六書為會意兼形聲許君之訓克為肩自是古誼爾雅釋詁肩勝也又克也力部勝任也書盤庚朕不肩好貨傳任也廣均一先肩任也錯綜克能勝任四字皆

為互訓。王國維曰許君之書有形雖失而誼甚古我于克字而信之矣』(中山第三册一五一二頁釋克)

何大定曰『□說解曰肩也象屋下刻木之形古文克作□□金文克作□(克鼎)□(公伐郤鼎)甲文克作□□(殷虛文字類編)余疑克為柱楝之意克下無屬字則克當附入高部而不應立為部首』(中山第五册四一九一頁說文解字部首删正)

商承祚曰『說文克肩也象屋下刻木之形。□古文克。□亦古文克。案甲骨文作□□金文同。甲骨文又作□。金文散盤作□象人戴冑持兵。知□為冑形者。冑金文䡨侯鼎夾戈虢冑作□豦𣪘甲冑干戈作□上皆从□象兜鍪。以是知之。弟二文下从□

象介甲形。介甲骨文作𢦏戴胄服甲戰欲其克也。故克之訓為勝。書洪範沈潛剛克高明柔克注引申為能。爾疋釋言克能也。言勝己之私謂之克。方為肩。石經克之篆文作𠧧。則小篆从尸乃尸之誤矣。又注謂象屋下刻木之形。乃下彔部彔字之𨪐。簡石經古文作𠅏」（古攷六八頁）

柯昌濟曰「克字从古从人。古字古訓載籍。从中。中，史也。人能知前言往行，故訓能」（韡華九二頁克父享鼎）

馬叙倫曰「說文克肩也。俞先生樾據說文篆體謂從高省從尸。然高為樓臺之樓本字。廔之初文。不能與尸會意。倫以為從人古聲。故音入溪紐。金甲文皆從𠙹或𠙹。𠙹皆古字也。甲文或作𠧧者。口聲。古亦從口得聲也（詳疏證）。克蓋肩之同舌根破裂音轉注字。戰勝為克者。以音同溪紐借為戡。爾雅釋詁。堪，勝也。釋文堪字亦作戡。書西伯戡黎，謂勝黎也。或即借為勝。勝音審紐。古讀

歸透，透溪同為次清破裂音也」（刻詞七四頁父辛鼎）

高鴻縉曰「按克字本意為能荷重也。象人肩荷重物形。由文彔即人生意，故託以寄能（荷重）之或助動詞。許書象屋下刻木形及彔古文克云云，應是彔字下語，錯簡在此。今本說文彔刻木彔彔也。……可證克後人又通以代勊，動詞。爾雅勊勝也。如鄭伯克段於鄢。勊後譌作剋，剋後又有譌作尅者」（字例二篇二七七至二七八頁）

般滌非曰「克者，任也，勝任也。所以字形畫一人頭上戴冑而以手撐腰之姿勢以示勝任之意」（文物一九六〇年五月五十三頁試論大豐段的年代）

朱芳圃曰、說文克部、克肩也、象屋下刻木之形、𠅏古文克、𠧪亦古文克、羅振玉曰、象人戴胄形、古金文胄作𠕀、作𠙹、克本訓勝、許訓肩、殆引申之誼矣、殷虛書契考釋中六九 林義光曰、按屋下刻木形意俱非、是克能也、古作肙、象以肩任物形、尸象肩、猶肩字从尸象形、由即由字、重物也、从肩任重物、能事之意、文源六、一二 按羅林二說非也、字上象胄形、下从皮省、當為鎧之初文、亦即甲胄之甲之本字、書費誓、善敹乃甲胄、孔傳、甲鎧、孔疏、古之作甲用皮、秦漢已來用鐵、鎧、鍪二字皆從金、蓋用鐵為之、而因以作名也、周禮夏官、司甲、鄭注、甲、今之鎧也、賈疏、古用皮謂之甲、今用金謂之鎧、從金為字也、由象胄形、羅氏已證明矣、皮、金文作𡰥、象手剝獸皮之形、省頭與手則為尸矣、字从皮省、以古代作甲用皮也、又古文作𠧪、結構亦同、占即由之異形、說文裘部、裘之

古文作求、裘衣為皮衣、小象附毛之皮、是其證也。
克為戎服、用以自禦、故引伸有能義、爾雅釋言、克、能也、又有勝
義、爾雅釋詁、克、勝也。」(釋叢七十六頁克)

〈大6〉「文王孫亡弗褱(懷)井(刑)亡克競氒剌(烈)」〈大24〉「乃聖且祖考克乎
左右先王」「首德不克𦘒」〈大34〉「黃大子白克乍(作)仲嬴[illegible]賸(媵)盤」

〈大20〉「白大師易(錫)白克僕世夫」「白克敢對揚天右王白友」「克用匃
𥌓壽無彊」「克克及其子々孫々永寶用亯」

a 大保簋 彔

〈1323〉 王伐彔子耶

b 宰峀簋

〈1280〉 自豆彔 麓

c 彔伯簋

〈1380〉 彔伯戓 彔伯戓敢拜手頓首對揚天子不显休

d 彔作乙公簋

〈1131〉 彔作文考乙公寶尊簋

e 彔卣

〈2728〉 白雝父蔑彔曆 彔拜頓首

f 敔盤

〈2927〉 豆人虞丂彔貞 師氏右眚

g 諫簋

〈1370〉 王才周 師彔

h 師晨鼎 宮

〈672〉 王才周 師彔宮

i 孳乳為祿 頌鼎 通祿永命

〈0674〉 通彔祿 永令命

j k l 頌簋

〈1392〉 通彔 永令命

A.B.C

m 頌壺

〈2836〉 通祿 永命

n 𣄨伯簋

〈1389〉 屯彔祿

o 或者鼎

〈0601〉 用綏眉彔

P 麓伯簋 〈1344〉「用祈匄康龢屯右通彔魯令」

P 伯𤔲文盤 〈2921〉「用錫純彔」

〈0033〉「受余通彔康𢉩屯右」〈1132〉「彔乍厥文考乙公寶䵼毁」〈1314〉「蔑彔曆」

〈1369〉「王才在周師彔宮」〈2144〉「白伯雝父蔑彔曆」「彔拜稽首對揚白伯休」

d 徐同柏曰「彔說文云刻木彔彔也此當讀若祿咸諸鼎康祿頌𣪘通祿𢦏作彔蓋古省文」（从古卷十一、二十八頁周彔𣪘）

吳大澂曰「彔許氏說彔刻木彔彔也象形古文以為福祿字散氏盤」（古籀補四十頁）

O 丁佛言曰「彔戎都鼎古文克作彔許氏說象屋下刻木之形此云刻木彔彔也象形疑彔从古文克」（古籀補補卷七第四頁）

林義光曰「說文云彔刻木彔彔也象形按彔與刻木形不類古作𢑚大保彝作𢑚彔敦實剝之古文𠅘所剝之物形象果小所下之皮也變作𢑚頌敦作𢑚戜者尊彝」（文源）

高田忠周曰「按說文克彔兩部相次彔下曰刻木彔彔也象形段注小徐曰彔彔猶歷歷也一一可數之皃按剝下曰彔刻割也彔彔麗廔嵌空之皃毛詩車歷錄亦當作歷彔又克篆下曰克肩也象屋下刻木之形𠅲古文克𠧪亦古文克蓋有錯誤此象屋下刻木之形七字及𠧪古文一句元當在彔篆下而警亦克字空删矣又彔下象形二字即在克下肩也句後而條理整然因謂許氏說解未得詳悉今審此作冂者與房字作𠩵合此冂為𠩵省𠧪為刻木彔彔之形也愚謂論語山節藻棁包注節

者栖也刻鏤為山梲者梁上楹畫為藻文古者天子宮室固當有刻鏤藻飾也故录字从房省為意房與室堂同意……愚嘗有窗牖辨其略曰窻與窗同古文作囧小篆作囱觀其形知其制葢以木縱横界之不可開闔者也牖字从片片者判木也故版字从片牖為木版亦从片牏為築牆短版亦从片然則牖葢以版為之可開可闔者也鄭君以窻為牖無乃疏歟且四戶八牖非古制也此攷為至詳因謂許氏牖下所謂以木為交窗也者當以牖兼囧而言囧下所謂窗麗廔闓明者囧之明也交木刻木均皆為取明者然窗牖皆與房室義皆相關即知刻木录录者元謂牖之刻文轉為凡彫木鏤版之偁要重言形況之字也然則古初房亦有牖與窗以取闓明故录从房為意耶(古籀篇七十四第三五至三六頁)

何大定曰「彔說解曰刻木彔彔也象形下無屬字不應立為部首且彔金文作彔(彔伯敦)彔(散盤)或可歸入水部」(中山第五冊四一九一頁說文解字部首刪正)

徐中舒曰「彔經典通作祿詩多以福祿並稱而金文則否說文以福釋祿福為一切幸福之總稱故祿得釋福此通義也析言之祿之本義當為俸祿周禮大宰四曰祿以馭其士注若今月俸也韓非解老云祿也者人之所以持生也蓋有祿則足以持(支持)生無祿則不足以持生故人死則曰不祿曰無祿」(集刊第六本一分三二頁金文嘏辭釋例)

馬叙倫曰「倫按說文作彔刻木彔彔也不獨非本義亦非許慎本訓也楊桓謂彔者汲水而上之具也況兼士曰金

文作彔、于象桔槔之形。○象汲水之具、八八為外溢之水。當即淥之本字、倫謂此淥之初文、從水彔聲、彔為轆轤之轆初文、象形、彔與互為同用異形之物、今失彔字。』（刻詞一三八頁至一三九頁彔敲）

高鴻縉曰『按彔字原象桔槔汲水形、故託以寄彔水之意動詞、後彔淪為偏旁、失其本意、乃又加水為意符作淥以還其原。或又作漉、形聲字。此本沈兼士說 彔字周時借為福祿之祿、如頌鼎頌壺多父盤之類、周秦間加示為意符作祿、說文列入示部、解曰祿、福也、从示彔聲、盧谷切。解構造似是、而實非其本也。』（字例二篇二○八頁）

林潔明曰『按說文「彔、刻木彔彔也、象形。」甲金文字作彔彔彔、與刻木形殊不類、許君說非也。林義光以為彔實剝之古文、彔所剝

之物象形。果其說亦非。若象果形，則⊙已足，字从干作殊無意義。且字亦不見有刻之象也。高田忠周謂字从房省，元謂牖之刻文，轉為凡彫木鏤版之偁。按其說蓋囿於許君云刻木附會成說，殊不足信。楊樹達謂彔者汲水而上之具也。沈兼士曰「金文作彔。干象桔槔之形，○象汲水之具，八為外溢之水，當即渌之本字。」沈說字形最為切當，唯彔字當以汲水之具為本義，彔蓋為轆轤之轆之本字也。蓋先民造字，遠取諸物，近取諸身，故象形字當為最先有者。彔字象形，从八者，以明其為汲水之具也。名詞以彔汲水謂之渌，从水彔聲，則為後起之形聲字也。

六。金文作彔。偃姓，皋陶後，今江南六安州安徽六安縣。（張日昇述）

<大44>

通象永令命

禾 卣文

〈2474〉「禾」

㫚鼎 〈0679〉「匡眔乎匡廿夫寇㫚禾十秭」「弋必唯朕□□禾是賞(償)」「賞償」

㫚禾 十秭

禾鼎 〈0318〉「龢禾 乍旅」

禾簋 〈1202〉「禾肇作皇母懿(?) 龍孟姬餴彝」

子禾 子釜 〈3020〉「子禾子□□內者御 命(?) 誤陸 冐又」

蔡(?)乳為龢 邾公釛鐘 〈0040〉「陸融之孫」「作氏十龢鐘」

邾公釛乍(作) 氏十禾和鐘

留鐘 〈0019〉「細(?)單叔 乍龢鐘」

〈0602〉「公矦錫亳杞土鼎土麋禾䑛(?)禾」

〈10797〉「青(?)禾乍父乙尊彝」

孫詒讓曰「說文禾部禾嘉穀也以二月始生八月而孰得之中和故謂之禾禾木也木王而生金王而死从木从𠂹省𠂹象其穗金文留鼎

禾作□與象采形合龜甲文禾有作□者與□字最相近其从禾字偏旁有作□者如云夕訟稛龢兄于豕稛作□又云壬申卜貞貞求季于茁又云貝求季口茁季竝作□又云辛酉卜完賓貝貞求季于人乙季作□又云貝貞求季于且戊牛季作□又云癸卯卜亘貝貞我受來季季作□季上禾形竝作□□或省作□諸形大致略同此蓋原始象形禾字上象采下象稈葉參差旁出形金文秝父己鼎秝作□亦與甲文相近實非从禾也其後或省變作□最後又定作□則皆葉葉相當與木形同而小篆因之遂有木王而生之說實則諸穀皆艸非木此與象形之義全不相合殆秦漢後皮傅之說與（名原上一四至一五頁）

林義光曰『說文云禾嘉穀也从木从𠂹省𠂹象其穗按古作□曶鼎上象垂穎形禾垂穗向根故張衡思玄賦云嘉禾垂穎而顧

」本（文源）

高田忠周曰『說文朩嘉穀也。二月始生。八月而孰。得時之中。故謂之禾。禾木也。木王而生。金王而死。从木从𠂹省。𠂹象其穗。此說有誤。漢人以文字強配于五行之說。其弊尤甚。此亦其一耑耳。蓋如禾字元為象形。此獨體也。「以象穗作字之眼目也。朩以象稈根與葉與木字象榦枝根者。自有別異也。要亦屮字之系顯然者」（古籀篇八十二第一頁）

高鴻縉曰「說文𥝌嘉穀也。二月始生。八月而熟。得時之中和。故謂之禾。禾木也。木王而生。金王而死。从木从𠂹省。𠂹象其穗。

戶戈切。

羅振玉曰。上象穗與葉。下象莖與根。許君云从木从𠂹省。誤以

象形為會意矣

按羅說甚是。字全象形。說解禾木也。以下各句。應刪。䅗苗不得

从木（字例二篇四一頁）

〈大53〉

「自祝鑄禾和𩫖囚鐘」

牆[a]穡[b] 穡 師寰簋卿乃穡事即書湯誓之穡事說文作穡字之籀文 〈1381〉夙夜卹乃牆將事(A·B)

a-b 吳式芬曰「牆說文牆籀文作牆穡古文作嗇此借牆為嗇商書舍我穡事言師寰能於行師憫惜農事也」(攈古卷三之二五十四頁師寰敦)

吳大澂曰「牆亦古嗇字說文牆籀文从二禾作牆即此字師寰敦卿乃嗇事嗇穡古通或釋作牆事非是」(古籀補三十頁)

孫詒讓曰「說文嗇部牆垣蔽也从嗇爿聲籀文作牆从二禾又作牆亦从二來又禾部穡穀可收曰穡从禾嗇聲師寰敦云夙夜卹乃牆事蓋文作牆同此牆字正从二禾與籀文同但段牆為穡與鐘文段嗇為牆例正相反牆事猶書湯誓云舍我穡事

「也」名原上二二頁

高田忠周曰「按吳榮光缺釋疏扁吳式芬云牆說文牆籀文作牆穡古文作嗇此借牆為嗇商書舍我穡事言師衆能於行師憫惜農事也又劉心源云說文牆籀文作牆即此字籀文用為牆形近叚借也二家皆未矣要牆籀文作牆牆嗇嗇皆嗇字也古文禾來通用𢼄異文作𠩺又作𠩺可證然則此銘借牆為穡也說文穡穀可收曰穡从禾嗇聲書洪範土爰稼穡王肅曰種之曰稼斂之曰穡詩伐檀不稼不穡銘意是也然朱駿聲云按穡即嗇之後出字从禾从來重複此攷極佳嗇下云愛濇也从來从亩來者亩而藏之又亩下曰穀所振入宗廟粢盛倉黃謹亩而取之云云从入回象形此二字解皆有誤今依三代古文

亩即純然象形字。亼即屋蓋也。又嗇从來或从禾。禾來同意，即穀也。收穀藏于倉亩，即穡之事，其所收者固不可妄出，故轉為愛濇義。詩桑柔「好是稼穡，稼穡惟寶」，箋「吝嗇」。左僖二十一年傳「務穡勸分」，注「儉也」。昭元年傳「大國省穡而用之」，注「愛也」。此明穡即嗇字也」(古籀篇八十二第三頁)

a.b 郭沫若曰「牆乃籀文牆字，見說文。……讀為將。春秋牆咎如，公羊作將咎如，即二字同音通用之証。論語憲問闕黨童子將命，即此牆字義。舊釋為穡，以農事為說，大謬」(兩攷一四七頁師寰毁)

林潔明曰「說文『穡，穀可收曰穡，从禾嗇聲』，按金文字从嗇爿聲，似應收為嗇部牆字。說文『牆，垣蔽也，从嗇爿聲。牆籀文从二禾』

牆籀文亦从二來」銘文叚為將奉也左傳成十三年「晉侯使郤錡來乞師將事不敬」是也銘文「夙夜卹氒牆將事」卹憂也蓋謂師寰敬謹於其所奉行之事也容庚孫詒讓吳大澂諸家並釋為書湯誓之穡事與銘文義不適殆非」

穫 段簋 王穫段曆

蔑字重見

〈1352〉「王穫段曆」

林潔明曰「按說文「穫，禾也。从禾蔑聲」。銘文「穫段曆」。穫曆，金文常見。他器或作蔑曆。蓋明人功善。或自明功善之意。蔣大沂說詳0495蔑字條下」。

穆 遹簋 穆穆王

〈1349〉穆王才在葊京 穆王寴親易 遹錫 鮮敢對揚穆王休

作冊䰧卣

〈2734〉 𤔲此 器目銘文內不見此字

長由盉

〈1952〉穆王在下淢应 穆穆王 鄉醴 穆王蔑長由

克鼎

〈0675〉穆穆朕文祖 師華父 文王 各格穆廟

曶鼎

〈0679〉王才在周 穆王大室

師望鼎

〈0669〉穆穆克盟明厥心

袁盤

〈2924〉王才在周 康穆宮

虢弔鐘

〈0057〉不顯皇考惠弔 穆穆秉元明德

秦公簋

〈1382〉穆穆帥秉明德

邾公華鐘

〈0059〉忌淑穆不彖墜于厥身

邢人鐘

〈0056〉安不敢弗帥用文祖皇考穆穆 秉德

穆公鼎

〈0659〉穆公作尹姞宗室于繇林 休天君弗望穆公聖粦明𩛥事先王

𦝠侯盤

<2923>「穆穆亹亹」「康⿰龠虎穆好」

<0049>「穆穆異(翼)異(翼)」<0056>「妄不敢弗帥用文且(祖)皇考穆穆秉德」<1371>「王各(格)穆大室」<1387>「不顯皇且(祖)考穆穆克誓(哲)氒德」<4967>「王才(在)周康穆宮」<2149>「穆穆亹亹」「康⿰龠虎穆好」<2151>「穆公又(佑)盠立中廷北卿(向)」<2445>「穆公右盠立于中廷北鄉」

林義光曰『說文云穆禾也从禾㣎聲㣎細文也从彡𡨄省聲按穆為禾無考經傳無㣎字穆當訓為細文古作□留鼎作□虢叔鐘从禾轉注禾為龢之聲備从𡨄省从彡𡨄者細意彡者文意』(文源)

<大20>「用乍朕穆考後仲⿰阝尊亶壺」<大26>「穆公入右戠立中廷」<大31>「穆商商」<大38>「穆穆龢鐘」<大45>「不顯穆公之孫」<大50>「余雖小子穆穆帥秉

闕德

a 稻 曾伯簠

〈1446〉「用盛稻粱」

b 陳公子甗 从米

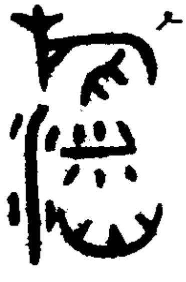
〈0818〉「用鬻稻沕粱」

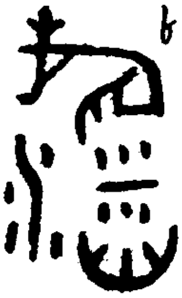

c 叔家父簠

〈1441〉「用盛稻粱」

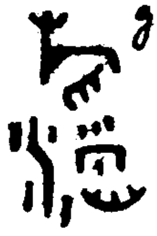

d 史免簠 从㫃

〈1433〉「用盛䆃稻籾粱」

e

f 鬺姬作稻媿盨

〈1244〉「鬺姬作[㫃+稻]媿媵簋」「[㫃+稻]媿其萬年子子孫孫永寶用」

g 稻媿盨

〈1227〉「[㫃+稻]媿媿乍尊簋」「[㫃+稻]媿其萬年子子孫孫永寶用」

〈1443〉「呂貎傑稻粱」

d 方濬益曰說文稻稌也从禾舀聲舀抒臼也从爪臼詩曰或簸或舀此从㫃从舀从米爲異文（綴遺卷八、三頁史免簠）

c.方濬益曰「稻作䆃吳清卿中丞以爲象打稻之形下承以凵也濬益按史穴簠稻作𥟄从㫃从舀从米此文稍消當是旜之變體」(綴遺卷八、七頁 叔家父簠)

c 吳大澂曰「䆃象打稻之形下承以凵也叔家父簠」(古籀補四十一頁)

孫詒讓曰「〼當卽稻之異文周叔家父簠叔家父作中姬匡用成稻粱稻作䆃見吳録左从〼與此〼正相佀(此形與於近又疑象形禾字薛款識載敔官𨟻藉田藉字作〼所从之形與此大略相類)阮吕爲稷作旌節形者非也〼下从〼者爪也稻从舀得聲舀从爪爲形故此大从爪〼下又从〼者疑𠬛之壞字凡从舀聲𠬛聲字音近多相通(藉儀禮士昏禮釋文縮本又作𠬛禮記喪大記釋文縮本又作𠬛詩彤弓釋文韜本又作弢莊子徐無鬼釋文六弢本作六韜漢書蓺文志周史六弢六篇顏注弢字與韜同也竝其證)故此稻字省臼而从𠬛也」(拾

遺中二七頁張仲盦

强運開曰「[字形]滔嫖敵从水从古稻字當是滔之古文容庚釋𦥑稻蓋誤」(古籀三補卷十一第二頁)

林義光曰「說文云稻稌也从禾舀聲按古作[字形]叔家父匡象穫稻在臼中將舂之形變作[字形]陳公子甗作[字形]曾伯霥匡象米禾在臼旁爪手持之𦥑形近为亦譌从为作[字形]滔嫖敦滔字偏旁 說文云舀抒臼也从爪臼按稻為象形字則舀即稻省稻象禾入臼中爪取之故舂畢挹出亦謂之稻詩或舂或舀生民毛本以揄為之」(文源)

高田忠周曰「按此篆用象形為會意[字形]即埜穗熟垂之象米依杵臼為用故又从臼」(古籀篇八十二第八頁)

楊樹達曰「說文七篇上禾部云稻稌也从禾舀聲（徒皓切）春秋說題辭云稻之為言藉也按藉與稻音義皆不相合朱駿聲謂以蹈為訓以蹈藉義同也然蹈與稻義亦不相傅余謂稻之為言卣也說文七篇上卣部云卣艸木實垂卣卣然象形讀若調（徒遼切）必知稻受名於卣者稻从舀聲舀為定母幽部字與卣古音同此一證也稻字从禾禾穗下垂禾字形象之禾下云从木从垂省垂象其穗是其說也禾穗下垂與卣為艸木實垂者相合此二證也禾為嘉穀其實為㮚（今作粟）卣部㮚下云㮚嘉穀實也从卣从米从卣者段君注謂自其穗言之是也特㮚之从卣直取其義稻之从舀假卣之音為音而因以取其義事有曲直之不同耳此三證也」（小學一二頁釋稻）

0941 年

年 从禾从人人亦声 說文云从禾千声非 缶鼎

<0597> 王易錫小臣缶湡責五年 二 召卣

<2723> 召萬年永光

敔簋

<1329> 其萬年寶

臣辰卣

<2730> 𠭯饔京年

封簋

<1340> 萬年以嚴孫子寶用

逑鼎

<0136> 隹王來各格于成周年

囧皇父簋

<1326> 琱嬶其邁萬年

稀作父甲簋

<1154> 萬年孫子寶

乙亥[?]簋

<1247> 用旂[?]𦅫萬年

免盤

<297> 其萬年寶用

免簋 二

<1359> 免其萬年永寶用

最[?]卣

<2717> 隹十又九年

庚嬴卣

<2731> 其子子孫孫萬年永寶用

亘尊

<2146> 侯萬年壽考黃耇

弔[?]盨簋

〈1147〉其萬年△永寶

伯疑父簋

〈1228〉其萬年子子孫孫永寶用

𢾊簋

〈1159〉其萬年用饗賓

姞氏簋

〈1236〉其萬年△子子孫孫永寶用

害鼎

〈0645〉害萬年△子子孫孫寶

剌鼎

〈0653〉天子繼萬年△

仲𠂤父簋

〈1155〉其用萬年△

同𠂤簋

〈1135〉其萬年△用

伯衛父盉

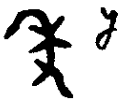
〈1946〉孫子子萬

年△永寶

弔妣簋

〈1322〉眔仲氏萬年△

𩰫簋

〈1211〉媿氏其眉壽萬年△用

𨚵妃簋

〈1364〉我不能不

眔楷白萬年△保

敔師父簋

〈1295〉其萬年△子子孫孫永寶用享

[illegible]鼎

〈0679〉隹王元年△六月既望乙亥台其萬口△

年用祀

師酉簋

〈1374〉隹王元年△正月西其萬年△子子孫孫永寶用

頌鼎

〈0674〉隹三年△

月既死霸甲戌」頌其萬年▵無疆眉壽萬」

b′ 史頌簋

〈1356〉「頌其萬年▵無疆」

g′ 頌壺

〈2836〉「唯三年▵五月既死霸甲戌」

「頌其萬年▵眉壽」

d′ 善夫克鼎

〈0662〉「隹王廿又三年▵九月」「王命善夫克舍令于成周遹正八𠂤之年▵萬年▵無疆」

i′ 仲師父鼎

〈0643〉「其子子孫孫萬年▵永寶用享」

j′ 史頌匜

〈2951〉「其萬年▵子子孫孫永寶用」

k′ 鄂侯鼎

〈0663〉「其邁萬年▵子子孫孫永寶用」

l′ 召伯簋

〈1372〉「隹六年▵三月甲子」「其萬年▵子子孫孫寶用」

m′ 師嫠簋

〈1388〉「隹十又一

年▵九月」「嫠其萬年▵子子孫孫永寶用」

n′ 史宜父鼎

〈0532〉「其萬年▵子孫永寶用」

o′ 師趛鼎

〈0624〉「其萬年▵子孫永

寶用」

p′ 弔咢父簋

〈1278〉「其萬年▵永寶用」

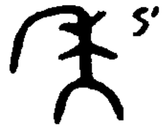

q′ 伯田父簋

〈1234〉「其萬年▵子子孫孫永寶用」

r′ [illegible]簋

s′ 鼂侯鼎
<0671> 子子孫其[illegible]萬年永寶用

t′ 仲殷父鼎
<0531> 其萬年子子孫寶用

u′ 虢文公鼎
<0582> 其萬年無疆

v′ 鄭伯筍父鬲

<0754> 其邁萬年子子孫永寶用

w′ 伯正父匜
<2959> 其萬年子子孫永寶用

x′ 弔仲盨
<1194> 其萬年孫孫孫孫永寶用

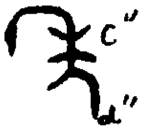
(盖)其萬年子子孫孫永寶用(器)

y′ 畢鮮簋
<1294> 鮮其萬年子子孫孫永寶用

z′ 陳公子甗
<0818> 萬年無疆

a″

b″ 元年師兌簋
<1386> 隹元年五月初吉甲寅(A.B)

c″

d″ 無叀簋
<1353> 隹十又三年正月初吉壬寅

無叀其萬年子孫永寶用

e″ 商丘弔簠
<1422> 其萬年子子孫孫永寶用

f″ 弔上匜
<2981> 其萬年無疆

j"

伯盂

〈3005〉 其萬年孫子子永寶用享

t"

史寏盨

〈1184〉 其萬年子子孫孫永寶

i"

伯闢盨

〈1180〉 其子子孫孫萬年寶用

j"

豆閉盨

〈1368〉 萬年永寶用于宗室

k"

爲伯多父盨

〈1310〉 其萬年子子孫孫永寶用享

l"

吉父盨

〈1413〉 其萬年永寶

m"

仲鑠盨

〈1462〉 其邁萬年永止永寶用

m"

大罍鼎

〈0570〉 梁世又七年

o"

且辛盨

〈1220〉 其萬年孫孫子子永寶用享

p"

㚇侯盤

〈2923〉 元年正月

g"

齊侯匜

〈2974〉 其萬年無疆

r"

s"

齊侯姜盨

〈1210〉 其萬年子子孫永寶用享 (A.B)

x"

曾姬無卹壺

〈2828〉 隹王廿又六年

u"

曾伯盨

〈1446〉 曾白霥段胡不黃耇邁萬年

v"

戉弔鼎

y″ 鄀公鼎

〈0651〉萬年無疆

z″ 廿七年鈚

〈3017〉廿七年寧為鈚

a″ 東周左師壺

〈2798〉廿九年十二月

w″ 陳子匜

〈2979〉萬年無疆

x″ 鄦侯簋

〈1327〉隹五年五月丙午

〈0618〉其萬年無疆

為東周左師酒壺

b″ 王孫鐘

〈0060〉萬年無諆期

c″ 邾公華鐘

〈0059〉其萬萬年無疆

d″ 邾公釛鐘

〈0040〉旂祈年

眉壽揚君盄君居萬壽萬年

e″ 齊鎛

〈0062〉用旂侯氏永命萬壽年

f″ 季甬匜

〈2982〉其眉壽萬

年

g″ 齊侯壺

〈2835〉萬年無疆御爾事

h″ 齊侯盤

〈2918〉用旂眉壽萬年無疆

4497(7.333-0941)

〈1367〉其𥫗萬季子々孫々永寶用

霍鼎

〈0488〉其萬季用

格伯簋

〈1362〉其邁萬季子々孫々永保用

杞伯壺

〈2821〉萬季眉壽

芮大子伯簋

〈147〉其萬年子々孫永用

番君鬲

〈0750〉萬年無彊

白者君匜

〈2968〉其萬季子孫永寶用享

鼎

〈0526〉其萬年子孫永寶用

昶伯匜

〈2963〉其萬

年子々孫々永寶用享

黃仲匜

〈2966〉其萬季子々孫永寶用享

楚嬴匜

〈2972〉其萬年子孫永用享

王孫壽甗

〈0816〉萬年無諆朋

𢑚卣 省作禾

〈2697〉其萬年孫子々永寶

鬲攸比鼎

卅年合文

〈0670〉隹卅又二年三月初吉壬辰

按郭氏所釋與容氏異

4498(7.334-0941)

1⁴

虢季子白盤

二年合文

<2925>「隹十又二年△正月初吉丁亥」

2m⁴

甫人觥

萬年合文

<2744>「甫人父作旅匜其萬△年△用」

<0025>「媘其萬年△」<0026>「年△無疆」<0027>「其萬年△子孫永寶」<0038>「萬年△無疆」

<0043>「其萬年△眉壽」<0046>「土父其眔口口萬年△」<0053>「隹十又六年△九月初吉庚寅」「克其萬年△子々孫々永寶」<0056>「安其萬年△」<0057>「旅其萬年△」<0061>「𣪘其萬年△」<0481>「其萬年△永寶用」<0491>「其萬年△永寶用」<0494>「萬年△永寶用」<0498>「其萬年△永寶用」<0501>「其萬年△永寶」

<0507>「其萬年△寶用」<0508>「其萬年△用享」<0517>「二年△盄口子昇郘諧身㦸口食」<0522>「其萬年△子孫永用」<0523>「其萬年△永寶用」<0537>「其萬年△子々孫々永寶用」<0538>「其萬年△眉壽永寶用」<0539>「其萬年△

子=孫永寶用」<0540>「其萬年△子=孫永寶用」<0545>「其萬秊△子孫永寶

用宮」<0553>「其萬年△子=孫=永寶用」<0557>「其萬秊△釁壽」<0558>「其萬秊△

眉壽」<0560>「十三年△」<0562>「其萬秊△釁眉壽」<0565>「子=孫其眉壽萬年△永用

享」<0567>「其萬年△子=孫=永寶用」<0568>「子=孫=其萬秊△永用宮射口」

<0569>「十一年△」<0575>「其萬秊△無畕畺」<0576>「其萬秊△無疆」<0580>「其萬年△子=孫

永寶用」<0583>「其邁年△子=孫=永寶用」<0585>「其萬年△子=孫=永寶用」

<0586>「其萬秊△釁壽」<0587>「其萬秊△釁壽無疆」<0593>「獸其萬年△永

寶」<0595>「其萬秊△子=孫=永寶用宮」<0596>「其萬秊△釁眉壽無口疆」

<0598>「其萬年△子=孫=永寶」<0599>「其萬年△子=孫=永寶用」<0600>「其萬秊

無疆」<0612>「萬年△佳人」<0614>「其萬年△無疆」<0615>「諆其萬秊△眉壽

<0616>「朕天君其萬年△」<0620>「其萬秊△子=孫=永寶用」<0621>「遣其萬年△

子=孫=永寶用」<0634>「其萬秊△無疆」<0637>「師亞父其萬年△子=孫=

永寶用」〈0639〉「隹公大僕來伐反尸(夷)秊△」〈0640〉「萬年△無彊」〈0642〉「邁

萬秊△無彊」〈0644〉「卅三年△」(蓋)「卅三年」(器)〈0654〉「其邁萬秊△孫=子=

永寶用」〈0655〉「其萬年△子=孫=永用」〈0656〉「隹十又五秊△五月既生

霸壬午」「隹七年△十月既生霸」〈0657〉「子=孫=其萬秊△永寶用」

〈0658〉「隹三秊△五月丁子(巳)」「頌其萬秊△無彊」〈0661〉「利其邁秊△」〈0664〉「其

萬年△子子孫孫永寶用」〈0666〉「隹十又五秊△三月既霸丁亥」「大其

子=孫=邁萬秊△永寶用」〈0667〉「師奎父其萬秊△子=孫永寶用」〈0668〉

「萬秊△子孫永寶用」〈0669〉「師聖其萬秊△子=孫=永寶用」〈0672〉「隹三

秊△三月初吉甲戌」〈0673〉「令用匄屯魯(純嘏)雩德萬秊△」〈0675〉「克其萬

秊△無彊」「天子其萬秊△無彊」〈0678〉「禹其萬年△」〈0729〉「其萬年△永寶用」

〈0730〉「榮白鑄鬲天𣌭其萬年△寶用」〈0733〉「其眉壽萬秊△無彊用」

〈0738〉「其萬年△子=孫=永寶用」〈0741〉「其萬年△子=孫=永寶用」〈0745〉「其萬

年△子孫=永寶用」〈0748〉「陳侯作畢季口口口萬年△子孫永用」〈0751〉「其萬年△子々孫々永寶用」〈0753〉「其萬年△子=孫=永寶用亯」〈0755〉「子=孫=其萬年△永寶用亯」〈0756〉「其萬年△子=孫=寶用」〈0757〉「其眉壽萬年△無彊」〈0799〉「其萬季△用」〈0807〉「其萬年△永寶用」〈0809〉「其萬年△子=孫永寶用」〈0815〉「其萬年△無彊」〈1137〉「其萬季△用」〈1148〉「甘其邁萬年△用」〈1152〉「其萬年△孫子寶」〈1156〉「其萬年△永寶用」〈1163〉「其厲萬年△永用」〈1166〉「其萬年△寶用」〈1171〉「其萬年△子=孫=永用」〈1175〉「其萬年△子=孫永用」〈1186〉「其子=孫=萬年△用」〈1188〉「子=孫=其萬年△用」〈1191〉「其萬季△子孫寶用」〈1192〉「其萬年△子=孫=永寶用」〈1196〉「其萬年△子=孫=永寶用」〈1198〉「其萬年△子=孫=永寶用」〈1199〉「其萬年△子孫永寶用」〈1200〉「其⿱萬止萬季△子=孫=永用」〈1204〉「子=孫=其⿰亻⿱萬止季△永寶用」〈1205〉「萬年△孫子其永用」(器)〈1205〉「期萬年△孫=子=其永用」(蓋)〈1212〉「甘其子=孫=

邁萬年永寶用」〈1216〉「子=孫=其萬秊永寶用」〈1217〉「其萬年子=孫=

永寶用」〈1218〉「子=孫萬年永寶𣪘勿喪」〈1221〉「誓其萬年寶」〈1223〉「其

萬年子=孫=永寶用」〈1224〉「其萬年眉壽」〈1225〉「其萬秊子孫=永寶

用」〈1226〉「王姞其萬年子=孫永寶」〈1227〉「𤔲嫼其萬年子=孫永寶

用」〈1237〉「其萬年子子孫孫永寶用」〈1238〉「其萬秊子孫永寶用」

「其萬萬秊子=孫永寶用」〈1240〉「其邁年永寶用」〈1241〉「𠂤生其

壽考萬年子孫永寶用」〈1244〉「𤔲嫼其萬年子=孫=永寶用」〈1245〉

「其萬秊釁壽」〈1246〉「其萬秊釁壽」〈1248〉「其萬秊釁壽永寶

用」〈1255〉「其萬秊子=孫=永寶用」〈1256〉「其萬秊無疆」〈1258〉「其萬秊

子=孫=永寶用」〈1262〉「克其萬秊子=孫=永寶用亯」〈1265〉「其萬

秊無疆」〈1266〉「其萬年無疆」〈1267〉「其萬年子=孫=永寶用亯」〈1269〉「𦃃

其子孫萬秊永寶用」〈1271〉「㝐甘其萬秊」〈1272〉「其萬秊無疆」〈1276〉

「其萬年△子=孫=永寶用」〈1282〉「其萬年△子子孫孫永寶用」〈1283〉「[illegible]其壽考萬年△孫子=永寶用」〈1285〉「甘其萬年△子=孫=永寶用」〈1287〉「用易錫眉壽黃耇萬年△子=孫=永寶用亯」〈1292〉「其萬年△子=孫=永寶用」〈1297〉「其萬年△口口口用侯」〈1304〉「辛父其萬年△無疆」〈1306〉「商獻其萬年△盨壹」〈1307〉「其萬年△子孫永寶用亯于宗室」〈1308〉「子子孫其萬年△永寶用享」〈1309〉「癸其萬年△孫=子=永寶」〈1313〉「隹旬萬年△」〈1317〉「子子孫孫其萬年△永寶用」〈1318〉「皇萬年△永用」〈1319〉「其萬年△無疆」〈1328〉「霝終萬年△」〈1331〉「康其萬年△眉壽」〈1333〉「其萬年△孫子寶」〈1335〉「萬年△無疆多寶」「兄其萬年△子=孫=永寶用亯」〈1337〉「偁萬年△無疆」〈1342〉「其萬年△子=孫=其永寶用」〈1344〉「其萬年△無疆」〈1345〉「其萬年△無疆」〈1346〉「隹元年△三月丙寅」〈1348〉「其萬年△用卿饗王出入」〈1352〉「孫=子=偁萬年△用追祀」〈1355〉「追其萬年△子=孫=永寶用」〈1356〉「隹三年△五月丁子巳」〈1358〉「兄其萬年△永寶用」〈1360〉「禹其

邁萬年△永寶用」〈1363〉「其子々孫々邁萬年△寶用」〈1365〉「隹王十又三年△六月初吉戊戌」「王乎史年冊令命朢」「其僃萬年△子々孫々永寶用」

〈1366〉「子々孫々其萬年△用」〈1369〉「隹三年△三月初吉甲戌」「天子其萬年△釁壽黃耇」「艅其萬年△永保」〈1370〉「隹五年△三月初吉庚寅」「諫其萬年△子々

孫々永寶用」〈1371〉「隹王廿又七年△正月既望丁亥」「伊其萬年△無彊」〈1373〉「隹五年△正月己丑」〈1375〉「子々孫々其萬年△永寶用」〈1376〉「隹十又二年△三月既生

霸丁亥」〈1380〉「余其永邁萬年△寶用」〈1381〉「其萬年△子々孫々永寶用亯」〈1383〉「隹元年△六月既望甲戌」〈1385〉「隹三年△二月初吉丁亥」「師兑其萬

年△子々孫々永寶用」〈1389〉「隹王九年△九月甲寅」「子孫歸夆其邁萬年△日用亯于宗室」〈1390〉「卯其萬年△」〈1392〉「隹三年△五月既死霸甲

戌」「頌其萬年△眉壽無彊」〈1407〉「其萬年△永寶」〈1418〉「其萬年△𩑋眉壽永寶用」〈1419〉「其萬年△子=孫永寶用」〈1421〉「其眉壽萬年△」〈1423〉「其

萬年▵子=孫=永寶用」<1424>「其萬年▵子=孫=永寶用」<1425>「其萬季▵釁壽

<1427>「其萬年▵子=孫=永寶用」<1429>「其萬季▵子=孫=永寶用」<1430>「其萬

季▵釁壽」<1437>「用腸賜釁壽萬季▵」<1438>「萬季▵無疆」<1443>「萬季▵無疆」

<1444>「萬季▵無㠱期」<1455>「其萬年▵永寶用」<1457>「其萬年▵永寶用」<1460>「白萬

年▵」<1470>「其萬年▵子=孫=永寶用」<1472>「萬季▵永寶用」<1473>「其萬年▵子=孫=

、永寶用」<1475>「其萬年▵子=孫=永寶用」<1476>「其萬年▵子子孫孫永寶

用宮」<1478>「其萬年▵子=孫=永寶用」<1481>「其子=孫=萬年▵永寶用」<1482>

「隻叔其萬年▵永及仲姬寶用」<1483>「延其萬年▵永寶子=孫用」<1484>「其

子=孫萬季▵永寶用」<1486>「子孫其萬年▵永寶用」<1487>「其子孫萬年▵永

寶用宮」<1488>「其萬年▵無疆」<1494>「萬年▵唯亟極」<1495>「甘其萬年▵釁眉

壽永寶」<1496>「隹十又八季▵十又二月初吉庚寅」<1497>「隹王廿又五季▵七月

既口」<1499>「萬年▵無疆」「其萬季▵永保用」<1501>「隹十又三季▵」<1502>「隹十年▵」<1941>

「其萬年用饗賓」〈1942〉「萬季永寶用」〈1943〉「其口年口孫=口用」〈1944〉「用萬
季用楚保眾叔子」〈1947〉「其萬年子=孫=其永寶用」〈1948〉「其萬年
子=孫=永寶用」〈1951〉「佁出饔館蓊京季」〈2116〉「用萬年事」〈2126〉「其萬
年世孫子永寶」〈2142〉「萬年寶」〈2143〉「㠯萬年永光」〈2145〉「兒其萬年永寶
用」〈2147〉「政從師雝父戍于胡𠂤之季」〈2148〉「效不敢不萬年夙夜奔走
揚公休」〈2149〉「元季正月」〈2150〉「則萬年保我萬宗」「盂曰其萬年世子
孫永寶之」〈2151〉「萬年保我萬邦」〈2448〉「用匄萬季亡疆」〈2445〉「萬年保
我萬邦」〈2680〉「其用萬年」〈2692〉「用萬年事」〈2712〉「隹明保殷成周年」〈2726〉
「作冊口作父辛尊季口萬年子孫寶」〈2729〉「兒其萬季永寶用」〈2734〉
「隹公大史見服于宗周年」〈2735〉「烏虖效不敢不邁萬季夙夜奔
從𬎼公休」〈2744〉「甫人父作旅𣪘其萬年用」〈2804〉「懿德萬季」〈2810〉「其
萬年孫子永寶用」〈2812〉「姬其萬年子=孫=永寶用」〈2813〉「僕其萬年子=

孫=永寶用亯」〈2814〉「其邁年子=孫=永用」〈2815〉「其萬年子=孫=永用

亯孝于大宗」〈2816〉「其萬年子孫=永寶用」〈2817〉「其萬年子=孫=永寶

用」〈2819〉「其萬年子=孫=永寶用享」〈2822〉「其子=孫=萬年永寶用」

〈2825〉「隹王五年賈口陸昱再=再立事歲」〈2826〉「隹廿又六年十月初吉己

卯」〈2827〉「釁壽萬年無疆」〈2832〉「其萬年霝終難老」〈2833〉「隹十年三月

吉日」「旂無疆至于萬萬億年」〈2834〉「啚用匄萬年盨眉壽」〈2853〉

「其萬年無疆」〈2854〉「其萬年子孫永寶用亯」〈2891〉「其萬年子=孫=永寶

用」〈2893〉「用萬年用楚保眔叔方」〈2895〉「其萬年子孫永寶用亯」〈2896〉

「其萬年子子孫孫永寶用」〈2897〉「媿氏其眉壽萬年用」〈2898〉「其萬

年子=孫=永寶用」〈2899〉「萬年用之」〈2907〉「其盨眉壽萬年」〈2908〉「其

萬年子=孫永寶用亯」〈2909〉「甘其萬年無疆」〈2911〉「其眉壽萬年

無疆」〈2913〉「其萬年子=孫=永用之」〈2915〉「其萬年無用之疆」〈2919〉「用

祈眉壽萬年▵無疆」〈2922〉「佳廿年▵正月既望甲戌」「休其萬年子々孫々永寶」〈2924〉「佳廿又八年▵五月既望庚寅」「寏其邁萬年▵子々孫々永寶用」〈2925〉「萬年▵無疆」〈2926〉「佳五年▵三月既死霸庚寅」「其釁壽萬年▵無疆」〈2950〉「萬年▵永寶用」〈2953〉「其萬年▵無疆」〈2955〉「其萬年▵眉壽〈2956〉「其萬年▵子孫永寶用」〈2957〉「萬年▵釁眉壽」〈2960〉「其萬年▵子々孫永寶用」〈2961〉「萬年▵無疆」〈2962〉「媿氏其眉壽萬年▵用」〈2964〉「其萬年▵子々孫々永寶用」〈2970〉「其眉壽萬年▵」〈2971〉「其萬年▵子々孫永寶用高〈2975〉「萬年▵無疆」〈2976〉「其子々孫々其萬年▵永寶用井」〈2978〉「其鶴萬年▵子々孫永寶用之」〈2980〉「其釁壽萬年▵無疆」〈2994〉「用祈眉壽萬年▵無疆」〈2995〉「其萬年▵子々孫永寶用」〈2996〉「其萬年▵子々孫々永寶用」〈3006〉「其萬年▵子々孫永寶用」〈3134〉「年▵丞相觸造成市葉工武」〈3135〉「四年▵」〈3136〉「十六年▵」〈3160〉「十五年▵」〈1496〉「克其萬年▵」

劉心源曰「秊从禾為之秊原从禾也」(奇觚卷三.九頁中敔)

高去尋曰「年字聞宥在古陶文孴錄序(參看顧廷龍的古陶文孴錄)的說：如年字金文多作秂，人聲，與甲文同。惟齊鎛作圣齊侯盤齊侯壺作圣，邾氏三鐘作圣圣圣，夆叔盤(出山東滕縣)作圣，知其後有若干地域演為壬聲……今此編所見正皆作圣，與之密合，此一事也。

聞氏所舉金文中年字從壬的例證雖未完盡，但我們知道金文中早期的年字都作秂，從壬的都是在春秋或戰國時代」(考報第二册一三六頁黃河下游的屈肢葬問題)

林潔明曰「按說文「年从禾千聲。春秋傳曰大有年」容庚曰「年从禾从人，人聲，說文非」按容說是也。年字甲骨金文並从人作金

文亦有从千作从壬作蓋从人所衍變也。年在卜辭中咸為穀熟之義。無年歲之義。金文則用為年歲字。爾雅夏曰歲。商曰祀。周曰年。孫炎曰。周稱歲曰年。取年穀一熟也。是也。」

α周法高曰「缶鼎云「王易錫小臣缶渴責五年」說文「秊穀孰也。从禾千聲。春秋傳曰。大有秊」段注「宣十六年經文。穀梁傳曰。五穀皆孰為有年。五穀皆大孰為大有年」案今語謂五穀豐收為好年成。赤塚忠謂年用作量之單位詞。意為五期之稔。殷代貢納租稅制度難以推定。意為王錫小臣缶从渴貢納之租稅五期。（稿本殷金文考釋頁六一缶鼎）案五年即指五次收成也。」

〈大2〉「隹王令命南宮伐反虎方之秊。」〈大6〉「父身三秊。靜東或國」〈大9〉「唯天子休于麥辟侯之秊。」〈大11〉「隹廿又二秊。三月既望己酉」〈大14〉

「隹王七季十又三月既生霸甲寅」「牧其萬季△壽考」〈大15〉「其萬
季△子々孫其永寶用」〈大16〉「隹王十又二季△三月既望庚寅」「從其
眔𠯑子々孫々萬季△永寶用」〈大17〉「王令命東宮追以六𠂤之季△」
〈大18〉「隹元季△既朢丁亥」〈大18〉「肃其萬季△釁眉壽」〈大20〉「隹十又六
季△七月既生霸乙未」〈大21〉「隹王元季△正月初吉丁亥」「毀其萬季子
孫々永寶用享」〈大22〉「𢆶其萬季△」〈大23〉「隹王廿又三季△九月」「其萬季△無
疆」〈大24〉「𤔲其僃萬匄季△子々孫々永寶」「隹元季△二月既望庚寅」〈大25〉
弔叔邦父弔叔姞邁萬季△子々孫々永寶用」〈大27〉「隹二季△正月初吉」「鄭
其釁壽邁萬季△無疆」〈大29〉「逆其萬季△又壽」〈大32〉「用蘄釁壽邁萬
季△無疆」〈大33〉「其釁壽邁季△無疆」〈大34〉「用蘄釁壽萬季△無疆」〈大36〉「用
易錫眉壽(萬季△)無疆」〈大37〉「萬季△無疆」〈大38〉「萬季△無諆期」〈大43〉「釁壽
萬季△年」〈大44〉「其釁壽萬季△年」〈大45〉「女汝孝壽萬季△年」〈大46〉「須眉壽

萬年。」〈大47〉「萬年。無疆」〈大48〉「其萬年。永寶用」〈大49〉「虢姜其萬年。眉

壽」〈大51〉「十八年。」

穌 从木䕌亂為蘇

蘇公簋

〈1265〉「穌公子癸 父甲𫲨毀」

史頌簋

〈1356〉「令(命)史頌優穌」「穌賓(償)章(璋)」

穌冶妊鼎

〈0547〉「穌冶妊乍(作)虢妃魚母媵(媵)」

穌甫人匜

〈2944〉「穌甫人乍(作)嫚(嫚)妃襄媵(媵)匜」

媵侯盨

〈1484〉「媵侯穌乍(作)卒文考媵仲旅毀」

妃笋毀」

〈0473〉「穌衛改乍(作)旅鼎(鼎)」

〈2882〉「穌甫人乍(作)嫚(嫚)妃襄媵(媵)般(盤)」

〈0658〉「王在宗周令史頌優穌」

〈0658〉「穌賓(賓)償章(璋)馬三匹吉金」

〈1150〉「穌公乍(作)王

a 吳榮光曰魚上从木疑是蘇字之省積古齋有魚冶妊鼎上魚字从木下一字省之以為古文繁簡無定茲仍从舊說(錫清卷三第四十頁周蘇公敦)

b-c
徐同柏曰『穌即穌字蘇省』(从古卷二、十六頁周史頌敨)

a
徐同柏曰『穌古文穌通作蘇』(从古卷八、三十頁周蘇公子敨)

劉心源曰『穌即穌見班馬字類穌从禾此从木者古文木禾二形亦有不甚拘者休从木㯿从秝厯从𣏟婁見之矣』(奇觚卷三、八頁穌公敨)

林義光曰『說文云穌杷取禾若也从禾魚聲按古作[glyph](史頌彝)作[glyph](穌公敨)从木魚聲凡樵穌字相承以蘇為之』(文源)

高田忠周曰『蘇艸名也字固當从艸又穌訓杷取禾若也从禾魚聲此字固當从禾唯樵蘇之蘇當从木穌字漢書韓信傳樵

蘇後釁注取艸也取草者猶言采薪也薪者柴也古者稱木多兼於艸故薪蕘字从艸而柴穌即从木也中古借穌為穌穌字專行而穌字廢又借蘇為之蘇字專行而穌字亦隱然則穌為古字逸文也唯此字固不可無者』(古籀篇八十四第二六頁)

b,c

高鴻縉曰『穌此即説文訓桂荏之本字从木魚聲小篆譌木為禾故有穌字至於蘇字乃取艸之義从艸穌聲另字也今本説文有誤當正此處穌為國名妃姓王静安曰古文穌字作穌从木觀穌衛妃鼎穌甫人匜其女皆己姓鄭語云己姓蘇顧温董則穌之為蘇信矣小篆譌木為禾説文乃釋為把取禾若未免望文生訓矣今按王説是也』(頌器考釋一九頁)

陳槃曰『蘇本古國世本祝融之後己姓滅于夏鄭語己姓昆吾蘇顧温董則夏滅之矣是也然昆吾與蘇雖見滅于夏而今本

竹書夏帝芬紀云三十三年封昆吾氏子于有蘇姓觿七虞蘇引世本祝融之後陸終生昆吾封蘇案昆吾封蘇未聞當是昆吾之子封蘇蓋文脫雷氏義證唐書宰相表曰陸終生樊封于昆吾昆吾之子封于蘇後紂伐有蘇獲妲己即其裔也案唐表之說蓋出于世本也晉語殷辛伐有蘇有蘇以妲己女焉韋解有蘇己姓之國妲己其女也蘇與昆吾同祖夏之蘇己姓殷之蘇亦己姓則謂蘇國滅而復存可也至于周武王時有司寇蘇公周書立政平王時有蘇成公作篪廣韻、御覽五八〇引世本案蘇成公蓋即小雅何人斯序之蘇公西周彝器有穌公毁之等其為己姓亦有可考詳下姓是蘇在西周之末其統未絕也其失國不知在何時隱十一年左傳桓王……與鄭人蘇忿生之田溫、原、絺、樊……則蘇此時蓋已亡國故桓王以其田賜鄭矣莊十九年左傳蔿國、邊伯、石速、詹父、子禽祝跪作亂因蘇氏秋五大夫奉子頹以伐惠王不克出奔溫蘇子奉子頹以奔衛則蘇子此時又已復國矣傳或曰溫或曰蘇

又隱十一年傳言蘇田十二溫居其一蓋始封于蘇（詳後都）而溫特蘇之一邑雖始封在蘇其後則居溫前引傳言子頹奔溫蘇子遂奉子頹以奔衛則知蘇子居溫矣成十一年左傳言蘇忿生以溫為司寇是武王時蘇氏已居溫矣經傳或曰蘇或曰溫僖十年經稱狄滅溫溫子奔衛而左傳稱蘇子奔衛是也梁玉繩曰杜注云蘇子蘇公之後國于溫故曰溫子不說國于蘇極當古無一國二名者（漢書人表攷四）梁履繩曰司寇忿生疑即出自有蘇以國為氏子孫因之故莊十九年蘇子亦稱蘇氏成十一年蘇忿生以溫為司寇或即以溫故國封之（左通補釋六）今案立政稱司寇蘇公世本稱蘇成公詩序稱蘇公蘇器銘自稱亦曰蘇公（寬兒鼎）穌公之孫（寬兒餘已前見）則蘇定是國名蘇公必是國君非商代有蘇之子孫以國為氏者或曰蘇或曰溫此如商或曰殷晉或曰唐

楚或曰荊吳或曰干樊或曰陽之等國已遷都或益邑益封而舊號未改爾至于蘇子稱蘇氏此如有虞氏上陶(考工記)有虞氏之旂(禮明堂位)陶唐氏之火正閼伯(左傳襄九年)夏后氏以松(論語八佾)之比。以國為氏古籍習見此又有何不可然則二梁氏之說非矣」(誤異三册二九四至二九五頁)

穌經傳或曰蘇或曰溫僖十年經稱「狄滅溫溫子犇衛」而左傳稱「蘇子奔衛」是也己姓金文作妃春秋大事表云「今河南懷慶府溫縣西南三十里有古溫城」(張日昇述)

秦 从秝

史秦鬲

〈0685〉「史秦」

鄦子簠

〈1442〉「用媵孟姜秦嬴」

秦公簋

〈1382〉「秦公曰」「保業氒秦」

驫羌鐘

〈0042〉「氒辟韓宗𢽙 率征秦迮齊」

洹秦簋

〈1191〉「洹秦乍乙寶𣪕」

酓忎鼎 省廿

〈0638〉「佋币吏秦差佐苛𦬱為之」（蓋）「佋币盤埜差佐秦忎為之」（器）

佋勺

〈3002〉「佋吏秦苛𦬱為之」

〈3002〉「佋盤埜秦忎為之」

〈3119〉「秦子乍造公族元用」

〈3147〉「秦子乍簉造公族元用」

林義光曰「說文云：秦，伯益之後所封國，地宜禾，从禾舂省。」按：地名从禾从舂，理不可通。古作（古文字形）鄦子妝簠，作（古文字形）師酉簋，秦穫禾也，穫

禾可以入舂。故从二禾。或从又持禾。在舂下。經傳以秷以銍為之。秦(臻韻)秷(徵韻)雙聲對轉。猶至轉為臻。轉穫禾謂之秦。詩奄觀銍艾。(臣工)是也。所穫之禾謂之秦。書二百里納銍。(禹貢)是也。穫禾之器謂之秦。說文銍穫禾短鐮也是也。舂亦謂之秦。淮南子五指之更彈不如捲手之一秷。(兵略注)秷擣也是也。又穫禾有聲謂之秦。詩穫之秷秷。(良耜)是也。秦从二禾。故有眾義。凡眾謂之溱溱。詩無羊室家溱溱。桃夭蓁蓁。其葉蓁蓁。𨐨𨐨詵詵。螽斯詵詵兮。釋文引說文作𨐨𨐨。駪駪莘莘。皇皇者華駪駪征夫。晉語作莘莘。葉葉。郭輔碑葉葉昆嗣。並由秦字孳乳。(文源)

高田忠周曰「按說文𥝌秦禾名从禾从舂省。籀文从秝作𥝌。此篆正合。因謂秦之从秝。非稀疏適秝之秝。唯从二禾以取字形茂密也。故下文或从三禾。凡重三者。籀增恒例。又說文秦伯益之後所封國地宜禾。元以此為字本解。然諸家有識以禾名為古

訓是秦為禾名必當在秦主立國之前此非為國名而作造之字可識矣」（古籀篇八十二第二八至二九頁）

譚戒甫曰「臻原作蓁說文說是秦的籀文从秝實則金文从一禾二禾是不別的此處秦字意不適合當假為臻或是臻的省文說文臻至也从至秦聲但秦屬真部至屬屑部二字平入可以通轉故此臻義既訓至音亦可以讀至我認為歛臻歛當和春秋時的歛至相同可能西周初本叫歛臻歛到春秋時便簡化為歛至了」（考古一九六三第十二期六七三頁西周𤰈鼎銘研究）

秦嬴姓秦本紀「孝王曰昔栢翳為舜主畜畜多息故有土賜姓嬴今其後世亦為朕息馬朕其分土為附庸邑之秦使復續嬴

氏祀號曰秦嬴」秦之祖先本在東方與淮夷同族族皆嬴姓佐殷為諸侯師酉段銘有秦夷之記載蓋其民族自東而西漸也王國維曰觀堂集林十二秦都邑考「有周一代秦之都邑分三處與宗周春秋戰國三期相當曰西垂曰犬邱曰秦其地皆在隴坻以西此宗周之世秦之本國也曰汧渭之會曰平陽曰雍皆在漢右扶風境此周室東遷秦得岐西地後之都邑也曰涇陽曰櫟陽曰咸陽皆在涇渭下游此戰國以後秦東略時之都邑也觀其都邑而其國勢从可知矣」(張日昇述)

〈大50〉

「秦」秦公曰「保業氒秦」「于秦執事」

0944 秭

秭

㫚鼎

<0679>

「匡眾氒臣廿夫寇㫚禾十秭」「賞償㫚禾十秭」「償遺十秭」「為廿秭」「䂓付卅秭」「㫚覓匡卅秭」

阮元曰「秭字作秭，是積字之省，按其義當為秭。二字聲相近，故借用之。」（積古卷四、四十頁㫚鼎）

高田忠周曰「說文秭，五稯為秭，从禾𠂔聲，一曰數億至萬曰秭。又秅字解曰：二秭為秅。周禮曰：二百四十斤為秉，四秉曰筥，十筥曰稯，十稯曰秅，四百秉為一秅。銘義是也。又詩豐年萬億及秭，傳數億至億曰秭，即許之第二義也。下億蓋係寫誤耳」（古籀篇八十二第三〇頁）

郭沫若曰「秭者，儀礼聘礼四秉曰筥，十筥曰稯，十稯曰秅，四百秉為一秅。說文五稯為秭，二秭為秅，故秭為半秅，當二百秉，秉者

把也、謂刈禾盈一把也、鄭玄說最確、古有四進位制、如左傳昭三年言齊舊四量豆區釜鍾、四勺為豆(原誤升)、各自其四以登于釜、釜十則鍾、此之四秉為筥、十筥為稯等、由四進位至十進位演化之程序相同、四進位法与手量法、其原始性正相一致、唯本銘言十秭廿秭卅秭卌秭而不言五秅十秅十五秅廿秅、疑秅稍後起、由稯而上、初以秭為止、後有秅起而秭亦廢也。(兩攷九十八頁至九十九頁 留鼎)

a 譚戒甫曰說文禾四十秉為稯(此句原缺、茲據段玉裁說增補)、五稯為秭、二秭為秅。聘禮儀末端說四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、四百秉為一秅。鄭注此秉謂刈禾盈手之秉也、若今萊易之間(按易原誤作易、今又誤作陽、見阮氏校勘記、我以為漢書地理志言并州寖曰涞易、顏師古注涞出廣昌、易出故安)刈稻聚把有名

為筥者按四秉為筥十筥即四十秉為稯五稯即二百秉為秭此寇禾十秭當有二千秉即五百筥但筥的數量究竟能容多少呢按說文筥䈰也䈰飯筥也受五升秦謂筥曰䈰飯筥一名今猶通用古筥受五升數量並不大如莊子天下篇言宋鈃寡欲每日五升之飯足矣殆以不足為足故三國魏志管寧傳注扈累嘉平中年八九十縣官給廩日五升不足漢書項籍傳卒食半粟孟康說半五升器名也按五升器名說文本作料料米炊飯納入筥中約當現在新秤（十兩）一斤二兩但穀比米輕一筥之穀約只當新秤一斤之譜由此看來所謂五百筥穀不過如現在新秤五百斤上下此即匡象寇禾十秭的概數（中華三輯八五頁至八六頁西周各器銘文綜合研究）

a

秄 說文所無

秄作父甲簋

「a 秄乍父甲寶毀」<1154>

林潔明曰「按秄字說文所無.用作人名.」

0946 [seal]

[seal] a

兼

邾王子鐘

<0051> 「兼台乂雉兄弟庶士」

<0264> 「兼明易兒」

高田忠周曰『按說文[seal]并也。从又持秝。兼持二禾，秉持一禾。然此所从秝，非稀疏適秝之秝，即形之叚借也。兼秉字會意而象形也』（古籀篇八十二第三四頁）

黍 从禾从水

仲䖒父盤

〈2901〉「黍梁 △ 𨔟麥」

孫詒讓曰『說文黍部「黍从禾雨省聲孔子曰黍可為酒故从禾入水也」今以雨古文論之則黍實从雨古文不省許依篆文說之非古文本義也但金文中䖒父盤黍作𥞞則實从禾水會意唯省入耳此似與許氏後一義合未敢決定也倉沮造字時未必已有黍酒此義恐未塙許引孔子說蓋出於讖緯或漢人段託非真聖語也』(名原上一八頁)

高田忠周曰『按說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍从禾雨省聲孔子曰黍可為酒禾入水也蓋从雨聲之說非但黍字元有二形一从禾八又八為象形與稻字所从米形同意也又一从禾从水許氏引孔氏說者是也要从禾从水會意者

出于轉義。此為異文也。」（古籀篇八十二第三四頁）

「林潔明曰：「按說文：「[illegible]，禾屬而黏者也。吕大暑而種。故謂之黍。从禾，雨省聲。孔子曰：黍可以為酒。故从禾入水也。」金文字从禾从水會意。按甲骨文黍字多象黍形。散穗作[illegible]若[illegible]，亦从水作[illegible]若[illegible][illegible]，正从禾入水。金文字亦从水从禾會意。許說第二義是也。从雨蓋从水之譌變。余意黍字初本為象形。殷人尚酒。始創以黍釀酒。故字又改為从黍入水。至金文則又簡化為从禾从水。」

a 梁 不从米

陳公子甗 ⿰氵刅字重見 〈0818〉

用鬻稻⿰氵刅粱

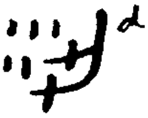
b 曾伯簠 〈1446〉

用盛稻粱

c 弔朕簠 〈1443〉

吕鈗稻粱

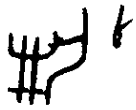
d 史免匡 〈1433〉

用盛稻粱 稻粱

e 仲⿰虘又父盤 〈2901〉

黍粱 邂麥

f 弔家父匡 〈1441〉

用盛稻粱

ℓ 楊樹達曰「銘文粱字作⿰井刅、从水、从井、从刀、吳氏釋為梁、是矣、而於字形無說、余謂刀為刅字之省、字从井者、字乃从水从⿰井刅聲、故有井形也、金文梁伯戈梁字作⿰氵刅、不从木、陳公子甗史免簠粱字亦止作⿰氵刅、不从米、此銘粱字从水、从⿰井刅省、不从米、與陳公子甗史免簠同、異者、彼二作⿰氵刅、从水从刅、此則从水从⿰井刅耳、曾伯霥簠叔朕簠二銘粱字皆从米作、不省。」（積微一八二頁仲⿰虘又父盤跋）

〈又24〉

郭沫若曰：「揆梁字之初義當為堰，象以耒掘沙石以障水，人可以渡。後以木架橋以渡人，故从木作梁。屋梁之義，又其後起者也。以屋梁象橋，故亦謂之梁。再從木作樑，更其後起。」（張家六頁伯梁父簋）

舂

伯舂盉 〈1930〉 白伯舂乍寶盉

a 吳雲曰「舂家讓之疑是杵臼二字說文臼舂也段氏補作舂臼也古者掘地為臼其後穿木石象形中象米也又杵舂杵也從木午聲舂擣粟也從𦥑持杵以臨臼杵省此從𦥑從午正是持杵以臨之象或古時杵字如此雲按說文舂作舂此篆上午下臼與說文舂字正合宗周鐘銘舀字下篆作臼此省作臼即一字也舂是作器者名釋舂於義為安」（兩罍卷七第十七頁伯舂盉）

a 方濬益曰「說文舂擣粟也从廾持杵臨臼上午杵省也古者雝父初作舂」濬益按彝器文午字皆作杵形是古午為杵之本字

（綴遺卷十四·二十八頁伯舂盉）

a

丁佛言曰『舂伯舂盉从廾持杵臨臼上象擣粟之形凵為臼省

吳愙齋釋舂非』(古籀補補卷七第六頁)

林義光曰『說文云舂擣粟也从廾持杵以臨臼杵省按午即杵

之古文(見午字條)古作舂伯舂盉』(文源)

臽 㝬鐘 𠬝孳

敢臽處我土

「南或國𠬝孳

敢臽虐我土」〈0061〉

阮元曰「臽說文云.小阱也.从人在臼上.天井碑云.堅無臽瀆.隸續說臽即陷字.周禮雍氏注.穿地為塹.所以禦禽獸.謂之陷阱.此从臼.从人持弓.為掩禽獸伏機之象.形義更備.其為陷字無疑」(積古卷三、十頁宗周鐘)

高田忠周曰「按阮說非是.[glyph]亦人字異文.與卂字人形作[glyph]而或作[glyph]同意也.或云此[glyph]左文.即[glyph]為虎省文.古者設臽阱以獲獸.故字从虎.从犬.不必用此.于人耳亦通」(古籀篇二十二第五十二頁)

林義光曰「說文云.臽小阱也.从人在臼上.按古者掘地為臼.臼坎也.古作[glyph].(滔字偏旁)(陷匋□壘作[glyph].宗周鐘)[glyph]即人.猶爰字从人(作[glyph]).下象其

足（文源）

林潔明曰：「說文：『臽，小阱也。从人在臼上。』按甲骨文有㘝（粹四三二）、㘝（前七．二．六二）、𨑜（殷契遺珠三四），諸家並釋為臽，从人在凵（坎）上。小徐繫傳臽下云：『春地坎可臽人。』正是甲骨文造字之意。金文臽字作𨑜，从臼从⺈。⺈殆人之變形，與甲骨文𨑜形尤近。其間遞嬗演變之迹，猶可見也。高田忠周謂⺈為虎省文，阮元謂為从人持弓，並非。」

𪘲 說文所無

南公有司𪘲鼎

〈0598〉「南公有𤔲𪘲作尊鼎」

𪘲卣

〈2636〉「𪘲□□□ 寶障彝」

丁佛言曰「𪘲 南公鼎許氏說𤞞犬張齗怒也案齗為齒本𤞞从齒與許說正合」（古籀補補卷十第二頁）

林潔明曰「按𪘲字說文所無．金文用為人名．義不可知．」

麻 从厂
師麻匡

〈1424〉「師麻[illegible]叔乍旅𠂤」

林義光曰『說文云麻枲也从𣏟从广𣏟人所治也在屋下按古作麻師麻匡 厂者厂之省見广字條 厂人之反文从人持林』(文源)

高田忠周曰『劉忠源云師官麻氏[illegible]亦字風俗通姓氏篇麻氏齊大夫麻嬰之後姓考楚大夫食采於麻即今麻城按呂氏春秋麻朝相馬亦麻氏也・按說文麻人所治在屋下从广从林此从厂古文厂广通用詩蜉蝣麻衣如雪箋深衣也論語麻冕孔注緇布冠也』(古籀篇八十一第一四頁)

 a

耑 義楚耑

〈2433〉「義楚之祭耑」

 b

 c

鄃王耑

〈2434〉「鄃王朩又之耑」「耑潉之柴」

 α

鄃王義楚耑 从金

〈2435〉「自酢作祭鍴」

bc 劉心源曰耑後一器从金作鍴攷字書鍴音端鑽也此三器形侶觚又侶缾而後二器且銘曰祭鍴則非鑽矣說文卮部鍴小卮也从卮耑聲讀若捶擊之捶大徐作旨沇切案卮下云卮圜器也玉篇酒漿器也鍴為小卮此三器正是小而圜則鍴即鍴也耑乃省字卮部又有䏝解云小卮有耳蓋者急就篇槫榼椑榹匕箸䉛顏注槫小卮上有蓋王注碑本本皇象作槫通訓疑䏝与䏝同今此三器皆無耳蓋知鍴䏝有別又攷穆天子傳六盛姬求飲天子命人取漿而給是曰壺輲亦鍴字之段而法乃謂

輲与遄同速也此未得端字本形而肊解耳（奇觚卷十七三五頁鄦王鍴）

高田忠周曰『按劉〔心源〕說為是說文端从耑聲椯亦耑聲故史游借椯為之古文木金兩部通用木部某作鈣柏作鉑槃作盤可證椯亦當作鍴也椯訓箠也从木耑聲一曰度也一曰椯剟也又剟訓刊也轉為史記張耳陳餘傳吏治榜笞數千刺剟注亦刺也字亦作錣錣見列子又高注淮南氾論訓云錣椯頭針然則椯字或从金亦會意耳鍴亦段借與鋋通方言九鑽謂之鍴鑽訓所以穿也此非椯字義而說文鋋下曰小矛也从金延聲廣雅釋器穳謂之鋋穳即鑽字可證古音耑延同部故可通用或曰鋋亦同鍴通矣或謂此鍴从金亦端異文猶匜作鉇盉作鎑之類此說亦可矣但鍴果為端異文亦當通用為椯為鋋

古文段借為至廣耳又以耑為⿰危耑古字省文段借之恒例也』(古籀篇二十五第四五至四六頁)

林義光曰『說文云耑物初生之題也上象生形下象根也按古作耑義楚鍴作耑徐王鍴象兩端之形上即之字下即而字之上出也而下垂也』(文源)

何大定曰『耑說解曰物初生之題也上象生形下象根也下無屬字應敀入屮部而耑可刪矣』(中山第五冊四一九一頁說文解字部首刪正)

容庚曰『耑亦作鍴鍴音端鑽也按說文危部⿰危耑小危也此殆媏危作耑而假借作鍴非真訓鑽之鍴明甚』(善圖三九頁儀

楚耑

高鴻縉曰「說文耑 物初生之題也．上象生形下象其根也．多官切．

徐鍇曰中一地也．

徐灝曰自其顛言之．則為末．自其初生而言．則為本．故耑訓為末．亦訓為本．廣雅耑末也．鄭注禮器端本也．引申為凡始之稱．

按草木初生之題．原作耑．加一為地之通象．故耑為指事字．名詞．引申之亦為兩耑之耑．後世通段端以代之．端行既久．而耑字少用．其實端之本意為端正．从立耑聲．與耑別」（字例三篇五一頁）

王國維曰：徐器二出江西高安縣。其一銘曰：𨛜王義楚睪其吉金，自作祭鍴。其一曰：義楚之祭耑。其器皆觶也。鍴耑二字，張公束大令以為即說文鍴字。余謂說文觶觛卮䏊鍴五字實一字也。說文解鄉飲酒角也，受四升。其重文作䚐、觗二體，而漢書高帝紀注引應劭曰：卮，鄉飲酒禮器也，古以角作，受四升，古卮字作觗。其說本於叔重，是觶卮為一之證也。說文觛，小觶也。又急就篇顏本蠡斗參升半卮觛，皇象本觛作簞，蓋假簞為觶，是觶觛為一之證也。說文卮一名觛，又卮觛為一之證。䏊鍴二字亦本一字。古書多以耑為專。急就篇顏本之蹲踝，皇本作踹踝，賈誼服鳥賦何足控摶，史記、文選作摶，漢書作揣。急就篇皇本顏本之樽榼，宋太宗本作椯榼，而樽即䏊，椯即鍴，尤為䏊鍴為一之證。徐之祭器名鍴若耑，而形與觶同，又鍴觶為一之鐵證矣。

此五字之音又同出一源、觶觛⿰卮專⿰卮耑四字、於形聲皆在元部、⿰卮耑、說文讀為棰擊之棰、於古音在歌部、今在支部、觶之重文作觗、氏聲、今與觶卮亦皆在支部、支部之音與歌部最近、歌元二部又陰陽對轉、單聲之字、如鄲癉驒鼉等字、古多轉入歌部、蟬字又轉入支部、漢書地理志樂浪郡黏蟬縣服虔音提耑聲之字亦然、此五字同聲、亦當為同物、許君因其字不同、乃以形之大小與有耳蓋與否別之、其實一而已矣』觀堂二七三頁至二七五頁釋觶觛⿰卮專⿰卮耑

a 瓜 孳乳為狐

命瓜君壺 命瓜即令狐

〈2833〉「命瓜君孠子作鑄尊壺」

林義光曰「說文云瓜象形。按象瓜形，當如𤓰，變作瓜」（文源）

a 劉節曰「旬即筍。金文从竹从旬，而旬字从勹从目，說文作郇，从旬从邑，从旬者實小篆之誤。字當从旬从邑，此省邑為之，金文之常例也。郇即筍」（孜存九四頁旬君孠子壺跋）

林潔明曰「說文『瓜，𦼮也，象形』。徐鍇曰『外象其蔓，中象其實』。金文字作瓜，八正象瓜藤，目則象瓜形，徐說至當。劉節釋為旬，从勹从目。按𠙵絕不類目形，劉說誤」

參閱1311狐

家戈爵
〈1631〉
戈家
家戈父庚卣
〈2569〉
家戈父庚
杖家卣
〈2670〉
杖家
乍父戊寶尊彝
缶鼎
〈0597〉
缶用乍享大子乙家祀尊
令簋
〈1377〉
臣十家
寡子卣
〈2706〉
諫帝家
獻伯簋
〈1347〉
十世不諲獻身才畢公家
國尊
〈2146〉
易臣十家
〈0731〉
〈1354〉
易臣十家
易女
辛鼎
〈0612〉
康鼎
〈0657〉
王家
簋
〈1284〉
臣三家
伯家父鬲
〈0727〉
白伯家父乍孟姜媵鬲
伯家父作孟姜簋
〈1207〉
白伯家父乍姜媵𣪘

p

伯家父簋

〈1328〉隹白家△父𢔶 迺用吉金

q

頌壺

〈2836〉命女官司成周貯廿家△

r

s

頌鼎 戓者宀

〈0174〉賁貯廿家△ (A·B)

t

[illegible]向簋

〈1360〉用䜌[illegible]綢繆要 保我邦我家△

u

v

克鼎

〈0675〉諫辥勅乂王家△ 易 女井家𤔲田于畯山

ω

令鼎

〈0660〉余其舍女 余其 汝

臣十家△

x

望簋

〈1365〉死𤔲畢王家△ 𤔲司

y

z

毛公鼎

〈0680〉命女汝辥乂我邦我家內外 㒸于我邦

我家△

a'

不嬰簋

〈1393〉臣五家△

b'

卯簋

〈1390〉取我家△案

c'

命瓜君壺

〈2833〉康樂我家△

d'

林氏壺

〈2830〉吁我室家△

<0033>「用寓光我家。受」<1285>「宮小子㝱家。弗受」口<1441>「叔家。父作仲姬匡」

b 方濬益曰「說文家居也从宀豭省聲古文作𡨦此文宀內正作豕形較說文所收古文為更古惟彝器銘家字多从犬作𡨦厝鼎叔向父敦諸器文可證豈以犬豕皆家畜故或从犬或从豕歟」(綴遺卷十、二十四頁家立瞿父庚卣蓋)。

a 吳大澂曰「古家字从宀从豕凡祭士以羊豕古者庶士庶人無廟祭於寢陳豕於屋下而祭也」(愙齋十八冊七頁父庚卣)

b 吳大澂曰「𡨦古家字从宀从豕凡祭士以羊豕古者庶士庶人無廟祭於寢陳豕於屋下而祭也父庚卣」(古籀補四十一頁)

a 高田忠周曰「按吳[大澂]說似是然說文家居也从宀豭省聲愚初謂家字从宀豕者會意凡庶人居皆養豕故从宀下豕孟子

曰雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以食肉矣是也然沈思細攷云豭省聲者必當有深由說文犢字解云从瀆省聲而卜辭作[illegible]即犢字象形即知字形雖變不得不言从省聲也然則家字古文宀下象形亦當象形豭字豭下云牡豕也从豕叚聲是也象形變為形聲故家字亦从豭省耳說文古文家作𡨦豕亦象形豭字無疑後變从宀豕為會意亦或从宀犬為會意均皆後出古文也」(古籀篇七十一第一頁)

邵君樸曰「古今說家者紛矣然皆莫得其解說文解字宀部家居也从宀豭省聲𡨦古文家戴侗六書故改家作㝒謂說文為牽強周伯琦六書正譌謂家與牢同意豕居故从宀豕後人借用為室家之家牢牛屋後人借用為牢獄之牢舊說家从豭省

者非段玉裁注因之曰

按此字為一大疑案豭省聲讀家學者但見从豕而已从豕之字多矣安見其為豭省耶何以不云叚聲而紆回至此耶竊謂此篆本義乃豕之凥也引申叚借以為人之凥字義之轉移多如此牢牛之凥也引伸為所以拘罪之陛牢庸有異乎豢豕之生子最多故人凥聚處借用其字久而忘其字之本義使引伸之義得冒據之蓋自古而然許書之作也盡正其失而猶未免此且曲為之說是千慮之一失也家篆當入豕部

又於哭篆注曰

凡造字之本意有不可得者如禿之从禾用字之本義亦有不可知者如家之从豕哭之从犬愚以為家入豕部从豕宀

哭入犬部。从犬吅。皆會意而移。以言人。庶可正省聲之勉強

皮傅乎。

而或者非之。以為人獸不當無分。乃謂家字从亥而非从豕。如

嚴章福說文校議議云。

余謂家字本無別義。其所以从豕者。非犬豕之豕。乃古文亥

字。……亥下云。一人男。一人女也。从乙。象裹子咳咳之形。按禮

云。男有室。女有家。亥為一男一女而生子。非家而何。此其所

以从豕之故也。

于鬯說文職墨亦云。

案。……此字蓋从亥。非从豕也。……許說亥字之形云。一人男。一

人女也。从乙。象裹子咳咳之形。此正一家之義。以彼說說家

字甚當。則家字之从亥。非从豕。明矣。此鬯聞之先從伯父沖

甬先生之說

今案許書省聲之字皆可疑不獨此字而已也如云訇从言勻省聲(言部)秌从禾龜省聲(禾部)而有籀文訇字龝字皆不省宜从宀之下一之上多省聲(宀部)巠从川在一下一地也壬省聲(川部)而有古文𡨄字𢀛字皆不省梓从木宰省聲(木部)而有或體榟字亦不省家字甲骨文从宀从豕或从亥亥亦豕也(古亥豕二字無別故呂氏春秋察傳篇云子夏之晉過衛有讀史記者曰晉師三豕涉河子夏曰非也是己亥也夫己與三相近豕與亥相似至於晉而問之則曰晉師己亥涉河也說文亥部亦云古文亥為豕與豕同)古金文亦多作宀下豕形而不見有从豭不省者則段氏之疑不从宀豭省聲而从豕宀為會意是矣(吳承志家字說云紐氏樹玉說文注訂云家當從彖省聲古文不省可證也蠡從彖聲劉子政九歎蠡與嵯峨為韻揚子雲賦蠡與它為韻廣韻蠡亦收戈與家字古讀合今按鈕說得之彑部云彖豕也讀若弛古文作㣇讀若瑕瑕在歌部弛在支部音理相近古得通轉家從彖聲于六書為協案如此說則為會意兼聲非純形聲亦非省聲

也。然未盡得其本義也。考家字从宀从豕，宀，室廬也，豕，畜獸也。其義重在豕而不在宀，故頌鼎廿家之字可省宀而作豕也（凡會意字不能省其重要部分）郭忠恕汗簡有古文家字從宀下犬者（殷虛書契後編下葉四十二有一家字作□其中所以之□與前編卷三葉二十三之犬字作□卷六葉五十一之犬字作□殷虛書契菁華葉十之犬字作□龜甲獸骨文字卷二葉二十八之犬字作□及鐵壽堂所藏殷虛文字葉二十五之犬字作□者皆相類疑即犬字也）犬亦家畜也。故其義在畜而已。英吉利謂家曰 family 其字原於羅馬之 familia familia 又原於 Oscan 之 famel（Oscan 為住居 Compania 之古代義大利民族之一）famel 者，奴婢之謂也。古者戰勝所獲之男女，不殺而係纍之，使為奴婢僕隸。或司牧畜，或執田功。甲骨文僕字作□（殷虛書契後編下葉二十）乃執賤役之俘虜。（淮南子齊俗訓：貧富之相去也，猶人君與僕虜，不足以論之。僕虜並言，是其身分相同也）奴婢又或使為妻妾，而妻妾又實處同奴婢。（古者妻妾或出身於奴婢，或服役同於奴婢，故後之婦人謙稱曰奴，或曰婢子。宋史陸秀夫傳：楊太妃垂簾與羣臣語，猶自稱奴，是婦人自稱曰奴也。禮

記曲禮下。自世婦以下自稱曰婢子。案春秋左氏傳僖公十五年秦穆姬使告穆公曰。若晉君朝以入。則婢子夕以死。又二十二年秦嬴氏對晉大子圉曰。寡君之使婢子侍執巾櫛以固子也。則婢子之稱不限於世婦以下矣。是婦人通稱曰婢子也）奴婢犬豕皆其人所畜。平等無差。故各得冒家之名也。妻妾如此。兒女亦爾。（孟子梁惠王上。俯足以畜妻子。又云。俯不足以畜妻子）古人謂妻子曰帑。（詩小雅常棣。宜爾家室。樂爾妻帑。文十三年左氏傳。秦人歸士會妻子。曰秦人歸其帑）是以妻子為貨幣也。妻子奴僕。與牛羊犬豕。皆其產業。蔑有差等。由此觀之。何人獸之分乎。然牛羊犬豕既為當時重要畜獸。則牢宰宊家四字理應同義。而今家牢二字殊意。甲骨文家字从犬从豕者竝有之。絕無从牛从羊者。牢字从牛从羊者竝有之。絕無从犬从豕者。以犬豕本豢擾於內。故畜之於室廬為家。牛羊本放牧於外。放閑之於室廬為牢也。（甲骨文牢字。或从∩。或从凵∩。象有蓋之屋。凵象無頂之闌。閑獸於闌。猶閑獸於屋耳）」（集刊第五本二分二七九至二八一頁釋家）

4554(7.390-0955)

商承祚曰「說文家居也从宀豭省聲家古文家案甲骨文作[古文字][古文字][古文字]金文父庚卣作[古文字]寡子卣作[古文字]叔家父匡作[古文字]吳大澂說文古籀補曰凡士祭以羊豕古者庶士庶人無廟祭於寢陳豕於屋下而祭也案吳說非也家與訓豕廁之圂為一字故家毛公鼎一作[古文字]先民叚豕廁為家者因豕生殖蕃衍人未有不欲大其族故取蕃殖之意而家以名也家既用為人家字乃以从口之圂而別為豕之居矣」(古攷六九頁)

馬叙倫曰「倫按舊釋宀下豕形孫詒讓疑家字尋說文家字從宀豭省聲昔人說家字者如周伯琦段玉裁均以為豕居則王紹蘭徐承慶崔適斥之矣嚴章福于鬯以為從宀從亥蓋惑於說文亥下謂從二人一人男一人女從乚象裹子咳咳之形不

悟亥為荄之初文而干支之字許說皆誤也。吳大澂以為從宀從豕，凡祭士以羊豕，古者庶人無廟，祭于寢，陳豕於屋下而祭也。不悟若據禮家說，庶士庶人無廟，正以大夫始有家，家有廟也。周禮家人注，家謂大夫所食采邑；載師，以家邑之田任稍地注，家邑大夫之采地。故詩毛傳謂大夫曰家也。倫詔家必為形聲字，若是豕居，則此圖語亦不可釋矣。家為亞之轉注字，此作家戈與[glyph]父乙爵（見攈古錄一之二之[glyph]）同（刻詞二二頁至二三頁家爵）

段紹嘉曰「古文家字作冢、冡、穷、銘字作[glyph]、象屋下豕形、似與古文家字為一字」（文物一九六〇年二月九頁陝西藍田縣出土弭叔等彝器簡介）

楊寬曰「現在我們所要談的.就是西周金文中常見賞賜臣若干家.這個臣的家應作如何解釋.在西周春秋文獻中家常被用來指貴族的宗族組織.也常被用來稱呼貴族的政治組織.因為在宗法制度之下.貴族的政治組織是和宗族組織密切結合在一起的.這個臣若干家的家是否也能解釋為宗族呢.不能.在西周時代.天子只有在分封大塊土地時.才會臣民整族的分賞.左傳定公四年記載周成王分封魯衛晉等國.曾分賞給殷民六族.殷民七族.懷姓九宗作為職事的人.至于西周金文中有關臣若干家的賞賜.都是由于某種恩典或某種功勞而臨時分賞的.其賞賜的規模比較小.是不能和分封土地時的賞賜相提并論的.例如矢令因為尊俎于王姜.王姜賞給他貝十朋.臣十家.鬲百人.又如令因為王歸自諆田.與奮先馬

走受到王的賞賜臣十家又如不嬰因為對玁狁作戰有功受到伯氏賞給弓一矢束臣五家田十田如果把臣若干家解釋為臣若干族的話那麼矢令等人僅僅因為尊俎先馬走等所受到的賞賜就相當于魯衞受封時的賞賜甚至還要超過豈不是太不近情理了當時各種物品的賞賜應該是相互配稱的左傳定公四年載魯國受封時除了賞得殷民六族之外還賞得大路大旂夏后氏之璜封父之繁弱(大弓名)祝宗卜史備物典策宗司彝器等這是相互配稱的矢令除了賞得臣十家之外只有貝十朋和鬲百人不嬰除了賞得臣五家之外只有普通的弓一把矢一束和田十田如果把臣十家和臣五家解釋為臣十族和臣五族就和其他的賞賜物品太不相稱了田在西周金文中是一個較小的面積單位如舀鼎記載匡季用

田七田人五夫來賠償禾十秭。如果臣五家是臣五族的話，這和田十田顯得太不相稱了。如果不要僅因一次戰功就分賞得臣五族，何以分賞得的臣如此其多，而同時分賞得用來生產的田只有十田，何以又如此其少。還有麥尊說侯易(錫)者𢦚臣二百家，不管是把臣二百家賞給也好，交給管理也好，如果把臣二百家解釋為臣二百族，這個數字就未免太大了。從種種方面來考察，這個臣若干家是不能解釋為臣若干族的。

西周春秋時代貴族的組織是以宗族為主要單位的，因而貴族的所謂家，是指宗族而言的。至于國都中的國人和在鄙野的勞動人民，則以小家庭為其基本單位的，則其所謂家應該是指小家庭而言的。例如國語齊語記載管仲制定國都和鄙野的戶口編制，在國中以五家為軌，十軌為里，在鄙中以三十

家為邑.這些家都該是指小家庭的.西周金文臣若干家的臣.
既然是奴隸的性質.他們的家當然也只是小家庭.所謂臣若干家.正確的解釋.應該就是成家的奴隸若干戶.在西周金文中.田是田地中較小的單位面積.分賞時.有時很零碎.東一田.西一田.有時用整數來分賞.賞給十田或五十田.其中以十田較多.同樣的.臣的家是指小家庭.是較小的單位.分賞時.也常用整數.有賞給五家.十家以至二百家的.其中以十家較多」(考古一九六三第十二期六六八至六六九頁釋臣和鬲)

田倩君曰「殷契遺珠第一一八二片背文.

□吾 三自圍□戈甾示易戊申亦出來媗自西告牛家.

卜辭告牛家.不知是什麽意義.

乙編一〇四七版中有兩個家字.但與家庭家也沒有關係.再

看下面的甲編二三〇七版中有兩項卜辭有詳細的考釋

殷虛文字甲編考釋第二三〇七片

1. 戊戌口口鼎亡口余若茲朕丁家

丁當是兄丁之丁說見六片鐵拾一三七有其㞢匚于上甲家之語本辭丁家即上甲家之比綜述(四七一頁)謂卜辭某某家當指先王廟中正室以內其說蓋可信也

2. 口寅卜㞢囚今夕囚

以上兩辭外另刻一圖案形之花紋頗精緻蓋遊戲之作非關卜事也

此考釋中所引鐵拾下面把鐵雲藏龜拾遺一段有關家字的釋詞摹寫下來以供參考

貞其之匚于田家其(下缺右行)

上甲之甲作田罕見他辭多作亞茲殆移田上之一于左角耶曰上甲家疑指上甲之廟猶他辭言太甲室（龜甲獸骨文字卷二第一葉甲戌王卜太甲空）室亦指廟殷虛書契前編卷一第三十葉亦載于母辛家一辭

卜辭綜述廟號下有藏主之所與祭祀之所如

1.藏主之所　宗　升　家　室　亞　宎　旦　㝭

2.祭祀之所　宗　東室　中室　南室　血室　大室　㬎室　南宣　公宮　血宮　宛

1　2兩類性質相同藏主與祭祀並以宗室為名也就是宗之室與宗之廟

甲骨叕存釋文二十四

丁☒凡母辛歲于䧅家卯米　十月

殷契佚存攷釋九五三.

□□卜㱙貞□家(左行)

鐵雲藏龜零拾八十九片.

乙家𠂤己若.

上列圖片以及各家卜辭釋詞中的家字並沒有家庭的意思但與祭祀倒有些關係.如綜述藏主之所有家這個家字當時也許是以少牢祭祀的一種方式或所在是可以說得過去的若謂當時造家字故意以豕代表人居.似不太合理(叢釋一○至一一四頁說家)

〈大9〉「侯易錫者豬𡘋臣二百家。劑」〈大18〉「嗣王家。」「死嗣王家外內」〈大21〉「乃且祖考又有𡏳于我家。」「今令女汝死尸我家。」〈大45〉「女汝雁膺禹公家。」「女汝台

以「尊戒公家。」「鳌僕音三百又五十家。」〈大46〉「蕉懂血卹宗家。」〈大53〉

「台以樂虞吾家。」

 a

宅

宅簋

<1348> 「令(命)宅事白(伯)懋父」「白(伯)易(錫)小臣宅畫甲戈九」

 b

公父宅匜

<2978> 「浮公之孫公父宅鑄其行它(匜)」

 c

秦公簋

<1382> 「受天命鼏宅禹責(蹟)」

 d

晉公盞

<3012> 「冂宅京自(師)」

<0058> 「戠彌王宅」「戠(載)彌王宅」

林潔明曰：按說文「宅，人所託凥也。从宀乇聲。𡧀古文宅。庑亦古文宅」。金文與篆文同。

室 大豐簋 <1379>
王祀于
天室△降

遹伯簋 <1190>
用乍宗室△
寶障彝

師奎父鼎 <0667>
王
各(格)

于大
室△

師𡚬父鼎 <0637>
用享孝
于宗室△

居夫簋 <1338>
王才(在)康
宮大室△

免卣 <2729>
王各(格)
大室△

趩簋 <1361>
各(格)
大室△

萬尊 <2142>
用盘于室△
人身人

乖伯簋 <1322>
用夙夜享
孝于宗室△

呂鼎 <0649>
王饗館于大室△
呂延于大室△

休盤 <2922>
王各(格)
大室△

頌鼎 <0674>
王
各(格)

大
室△

頌簋 <1392>
王各
大室△

頌壺 <2836>
王格
大室△

趞曹鼎 <0656>
王各(格)
大室△

鬲攸比鼎 <0670>
王才(在)周康
宮徲大室△

善鼎 <0673>
用乍宗
室△寶障

諫簋 <1370>
王各(格)
大室△

豆閉簋

〈1365〉王各格于師戲大室

荊伯簋

〈1389〉子孫歸其邁萬年用享于宗室

師虎簋

〈1383〉格于大室

楷簋

〈1375〉各大室

縣妃簋

〈1364〉乃以楷伯室四矢

詢簋 卲楷白室

曼龏父盨二

〈1489〉用享孝宗室

師嫠簋

〈1388〉各格于大室

無叀鼎

〈0668〉述遂于圖室

仲𠭯父簋

〈1307〉其萬年子孫永寶用享于宗室

仲殷父簋

〈1249〉用朝夕享孝宗室 A.B.C

伯晨鼎

〈2673〉白伯晨乍下室寶尊彝

妹氏壺

〈2836〉盱我室家

曾姬無卹壺

〈2828〉職識

才在王室

鑄客豆

〈1506〉鑄客為王句六室為之

盦志盤 从

〈2916〉鑄盤 少府盤

盦志鼎

<0635>「⿱宀臸△盬鬲」貞亼之盨」(盨)

<0056>「疐處宗室△」<0578>「王格于公室△」<0598>「用啚于宗室△」<0638>「⿱宀臸△盬鑄鬲 鐈鼎」<0653>「用牡于大室△」<0659>「穆公乍尹姞宗室△于繇林」「各于尹姞宗室△繇林」<0672>「王各格大室△」<1298>「伯𦤎作厥宄室△寶簋」<1309>「用孝于宗室△」

<1329>「格于大室△」<1346>「王各格于大室△」<1365>「王各格大室△」<1369>「王各格大室△」<1371>「王各格穆大室△」<1390>「𤔲載乃先且祖考死嗣𦣞公室△」<1406>「鑄客為王句六室△為之」<1488>「用啚孝宗室△」<1506>「鑄客為王句六室△為之」<1507>「用啚于宗室△」<2145>「丁亥王各大室△」<2444>「王才在周成大室△」<2924>「王各格大室△」

阮元曰:「⿱宀臸疑即⿱宀⿱臸廾字。許氏解云:窒也。从臸从廾窒宀中。臸猶齊也。臸說文訓為到。晉字从之。易晉卦釋文云:孟本晉作齊。蓋取

𦤶為齊到之義，義與𦤺字同，徐音𦤶為人質切，字以此得聲，是𦤺字也。」（積古卷六、十三頁豐姞敦）

劉心源曰「𦤶从二至，說文𦤶訓到，是即至字，此又从宀，明是室字」（奇觚卷十六、三三頁𦤶叔敦）

高田忠周曰「按說文室實也，从宀至聲，室屋皆从至，所止也，段氏注古者前堂後室，釋名曰室實也，人物實滿其中也，引伸之則凡所居皆曰室，釋宮曰宮謂之室，室謂之宮，是也，室屋者人所至而止也，說从至之意，室兼形聲，屋主會意，又朱氏駿聲云秦漢以來惟王者所居偁宮焉，又宗廟亦偁宮，室公羊文十三傳，魯公偁世室，羣公偁宮，詩采蘋宗室牖下，按銘云室宗，正與詩所云相合也」（古籀篇七十一第七頁）

※郭沫若曰「[宀銍]當是室之繇文」(兩攷一六九頁楚王酓志鼎)

※商承祚曰「[宀銍]乃室之繇文說文室實也廣雅釋詁四室實也人物充滿其中也即此意謂鎔化其兵銅實之以鑄器故曰實鑄」(十二寶五頁楚王酓忎鼎)

※周法高曰「案商承祚說室實相通是也室實古韻同隸至部聲紐同屬正齒(舌面)音故得相通但此處之實乃助詞或副詞經傳中其例甚多如

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福(易既濟)

實靖夷我邦(詩大雅召旻)

后稷之孫實維大王居岐之陽實始翦商(詩魯頌閟宮)

二人曰我太史也實掌其祭（左傳閔公二年）

任宿須句顓臾風姓也實司大皞與有濟之祀（左傳僖公二十一年）

澤門之皙實興我役邑中之黔實慰我心（左傳襄公十七年）

實字加在動詞前面和本銘用法相似（零釋一四五頁至一四六頁釋侃帀）

〈大14〉「各格大室」

〈大15〉「王各格于大室」

〈大16〉「各格大室」

〈大24〉「王各格于大室」

〈大26〉「王各于大室」

宣 虢季子白盤

〈2925〉「王各〔格〕周廟宣a廟，爰卿〔饗〕」

曾子仲宣鼎

〈0634〉「曾子中〔仲〕宣b𢊁用其吉金」

鑄客鼎

〈0370〉「鑄客為大句脰宣c為之」(D)

〈0634〉「宣c喪」

a 郭沫若曰「宣廟舊解為宣王之榭，錢儀吉孫詒讓已辨其非，孫氏籀高述林卷七有此盤拓本跋文云，錢氏謂宣榭自取美名，不必如公羊解詁宣王宮之說，以証宣王時不嫌有宣榭，余謂說文釋宣字義云，天子宣室也，淮南王書云，武王破紂殺之宣室，褚少孫補太史公書亦云，武王圍紂象廊，自殺宣室，是以宣名宮室，固其本義，周之有宣廟，猶殷之有宣室耳〔原注〕漢亦有宣室，三輔黃圖亦

援淮南書為說

公羊傳云宣謝者何〔原注古無榭字故藉謝為之〕宣宮之謝也、何言乎成周宣謝災、樂器藏焉尔、公羊所謂宣宮者亦謂宮名、猶云鄭宮祇宮昭宮、非先王廟堂、故樂器得藏之〔原注此銘宣廟與周廟連文、則宣廟當亦在廟中、但非正廟耳〕而何劭公乃云、宣宮周宣王之廟也、至此不毀者有中興之功、不知周自后稷廟及文武世室外、無不毀之廟、宣王雖中興、擬之文武功德已不侔、廟安得獨不毀乎、今案孫援淮南褚補史記以証宣為美名、甚是、公羊解為宣宮之謝者、其意實有如何休所云、乃擬為宣王之廟之謝、然鄭毀云正月初吉王在周邵宮、丁亥王各于宣射、則宣廟在邵宮、知公羊實肌說也、然有公羊說存、研金文者于習見之康宮邵宮等又說為康王之廟、昭王之廟矣。（兩攷一〇五頁至一〇六頁虢盤）

「于省吾曰」盥客鼎有㝉字舊不識金文編入於坿錄按即宣字其从宀作入者乃晚周之變體盥客鼎客字作㝐郘公釛鐘宇字作令是均从宀作入之證其所从之𠃊即亘字今隸作亘鄍㲃宣字作𡧍封仲㲃𧼮从亘作𠃊洹秦㲃洹从亘作𠃊均其例也（古雜八頁釋宣）」

高鴻縉曰「說文回求回也从二从回回古文回象回回之形上下所求物也須緣切

徐灝曰宣字从回回風回轉所以宣陰陽也

按此宣揚之宣之本字从雲气在天下舒卷自如之象𠃊雲气之形一天之通象金文作㞑者象雲气之卷而舒也作㞑者象雲气之卷而自如也其上著一者天也上下並著一者天與

地也甲文初形其上或著天之通象或省為指事字動詞後人用宣字以代之久之而亘字只見於偏旁之中其實宣暢宣揚宣達皆亘字之意宣字从宀(音棉房屋也楷書作宀俗稱寶蓋頭)亘聲乃通光透气之室也說文宣天子宣室也此許氏就漢制言之徐鍇曰按漢書音義未央前正室也又有宣室殿按通光透气之室不獨天子可有也宣而通光透气故取宣揚宣達之亘為聲通光透气之宣故引申而有明也通也諸義自宣代亘而亘字廢而宣之本義亦廢(字例三篇四三頁)

薛尚功曰『宣榭蓋宣王之廟也榭射堂之制也其文作𢿭古射字執弓矢以射之象因名其室曰射音謝後從木其堂無室以便射事故凡無室者謂之榭爾雅云宣王之廟制如榭故謂之宣榭春秋記成周宣榭火以宗廟之重而書之如桓僖宮之比

二傳云藏禮樂之器非也又有㦸敦云王格于太室亦廟也古者爵有德而祿有功必賜於太廟示不敢專也（款識卷十四第一五〇頁邾敦三）

<大27>「王各于宣ᐞ射廟」

<大47>「宣ᐞ㘡我猷」

a

b

向 向卣 <2632> 「向作厥尊彝」(A.B)

c

向簋 <1056> 「向作厥䵼彝」

d

向簋 <1283> 「向……」

作旅簋

e

向簋 <1208> 「弔向父作婷姒䵼簋」

f

弔向簋 <360> 「弔叔向父禹曰」

<1111> 「向作父癸寶䵼彝」 <1814> 「亞中向作父戊」

林義光曰「說文云向北出牖也从宀从口詩曰塞向墐戶按口象牖形宀象屋在其上古作向(禹敦)」(文源)

高田忠周曰「按此為正篆改口為日者為變形也說文向北出牖也从宀从口口亦借為象形耳朱駿聲云口與倉同意古宮室北墉無戶牖民間或有之命之曰向詩七月塞向墐戶毛傳北出牖也韓傳北向窗也散文則凡牖亦得曰向禮記明堂位

刮楹達鄉注謂夾戶窗也以鄉為之轉義為向背之向字亦作嚮」（古籀篇七十一第一四頁）

高鴻縉曰「羅振玉曰口象北出牖或从日乃由口而譌口日形近古文往往不別

按字倚宀畫北出牖形口為物形非口字由物形口生意故為北出牖象周代宮室制度此牖乃南面屋之北窗也後人通叚向以代鄉乃有向背之向之意」（字例二篇二四六至二四七頁）

寏 師寏父簋 〈1136〉「師寏父作叔姞寏尊簋」

師寏父盤 〈2898〉「師寏父作季姬般盤」

史寏簋 〈1184〉「史寏乍寶毀」

吳榮光曰「安字下从古文鼎古文鼎象鼎之坫所以安鼎故从之此古文奇字之可說其意義者」（筠清卷三第三十一頁周史安敦蓋）

吳大澂曰「寏古寏字通院史寏敦」（古籀補四十二頁）

高田忠周曰「說文寏周垣也从宀奐聲或作院从自此實借院為寏也廣雅院垣也墨子大取其類在院下之鼠皆用院字左

傳繕完葺牆以完為之作完與作院均皆聲通也』(古籀篇七十一第一七頁)

 a

宏 从宀从弓 與宖弘為一字 說文宏屋深響也宖弘屋響也其義同又紘或从弘作紭其形通 毛公鼎宏我邦我家

〈0680〉「宏△我邦我家」

 b

又云朱鞹宏即詩韓奕之鞹鞃

〈0680〉「朱鞹宏△ 鞃 𩍐 靳」

 c

从弓口

𤔲土簋

〈1387〉「朱虢宏△ 鞃 𩍐 靳」

 d

師兌簋

〈1385〉「朱虢鞹宏△ 鞃 𩍐 靳」

 e

吳方彝

〈2444〉「奉宏△鞃」

 b

彔伯簋

〈1380〉「惠宏△ 𢖶弘天令 命」

「奉宏△」

a,b 吳大澂曰當即宖與宏通說文宏屋深響也宖屋響也二字音義均同(愙齋四冊七頁毛公鼎)

a 吳大澂曰許氏說宏屋深響也宖屋響毛公鼎𩍐即詩鞹鞃淺幭之鞃或作鞆亦作鞃此从宀作宖(古籀補四十二頁)

a b 劉心源曰「□」即穹即弘毛詩作鞃說文鞃車軾也从革弘聲詩曰鞹鞃淺幭讀若穹冡㠯革固軾中謂之鞹鞃⿰衤束从束从斲即𧝏說文𧝏衣至地也从衣斲聲竹角切直音云⿰衤束測角切短衣也此銘蓋合⿰衤束𧝏二字為之無論長短其義則衣也說文襡短衣也即⿰衤束又云韣弓衣也礼明堂位載弧韣注弧旌旗所㠯張幅也其衣曰韣廣雅釋器韣弓藏也內則斂簟而襡之注襡韜也是襡韣通用⿰衤束蓋弧韣字矣阮釋吳彝𣂪為旂非」（奇觚卷二四九頁毛公鼎）

高田忠周曰「按此劉心源說未是此作△即宀變家字安字所从宀亦有作△者與此相同可證又□□為㢱字省文□□並宏即弦異文詳見宀部而宏弦並與弘鞃同聲通用也」（古籀篇二十八第三四頁）

林義光曰「說文云宖屋響也从宀弘聲按古作□畨生敦作□毛公鼎从𠫓省弓聲本義當為含宏之宏變作□弘帚生甗作□彔伯戎敦」

（文源）

高田忠周曰「按鼎文家客兩字宀形皆作□□亦與下□字同例也又省弘為弓亦與鞃省作[革弓]同例此篆為宖字明矣但宖鞃同聲通用宖宏疑本同字也今本說文宏宖連出宖下曰屋響也从宀弘聲又宏下曰屋深響也从宀厷聲加一深字而音義固無異許書紘紭為同字宏宖亦當與此同例舊本必當附宖於宏下云或从弘聲如此而許氏全書之體例整然矣今本必係後人寫誤若改竄耳」（古籀篇七十一第一七至一八頁）

十郭沫若曰「㘣即鞃之古字、大雅韓奕鞹鞃淺幭、毛傳云、鞃、式中也、」

（兩攷六十三頁彔伯𢦏毀）

a張之綱曰「徐同柏釋宏，攈古釋㘣，愙齋釋弘，云與宏通，說文宏屋深響也，弦屋響也，二字音義均同。孫詒讓釋穹，云說文無此字，宀部有宖字，與大𢿞謂此與彼同，而讀為宏，其說近是，其義與宏亦相近，後又叚為鞃字，然此鼎上文自有三弘字，則此與彼義蓋微異，吳式芬釋為㘣从□，未塙，綱案金文宀作○于鼎中，家字形可證，他器亦恆見。」（斠釋七頁）

b張之綱曰「徐同柏釋鞃，云詩梁山傳，鞃，軾中也，攈古釋㘣，愙齋釋弦，孫詒讓云字已見上，舊釋㘣，未塙，徐讀為鞃，是，詩鞹鞃淺幭，傳云鞹革也，鞃軾中也，說文革部鞃車軾中靶也，讀若穹，此穹字或即穹之異文。」（斠釋十三頁）

楊樹達曰、吳式芬攈古錄金文叁之貳卷五一葉釋㠯為𢎵、吳大澂謂是𢎵字之省文、近日孫詒讓古籀餘論、叁卷卅三葉上柯昌濟韡華閣集古錄跋尾丙篇卅三葉郭沫若兩周金文辭大系考釋、上卅六二葉亦皆釋為𢎵、今按說文三篇上革部𢎵訓車軾中把、㠯字形殊不類、𢎵字之釋殆非也、考凾皇父匜凾字作[㘣]、凾皇父𣪘作[㘣]、並象藏矢之器之形、以彼例此、則㠯實象藏弓器之形、疑其為韔字也、詩秦風小戎篇曰、虎韔鏤膺、交韔二弓、毛傳云、韔、弓室也、說文五篇下韋部云、韔、弓衣也、从韋長聲、㠯字正象弓室藏弓之形、其為韔字明矣。

器銘又云、王若曰、彔白㦰、繇、自乃且祖考有㬜勳于周邦、右闢四方、惠㠯天命、此㠯字吳式芬孫詒讓吳闓生文錄叁卷八葉郭沫若皆釋弘、吳大澂劉體智小校捌卷七五葉皆釋宏、余謂諸家之釋非也、

按上文云賁韍、用韍本字本義也、此用韍字、蓋假為當合之當。

（積微二七四頁彔白𢦚毀三跋）

王國維曰「㘣古宏字、宏之作㘣、猶家之作㚇矣。此鼎家湛于囏、家作㚇。」（觀堂二〇一〇頁毛公鼎銘考釋）

〈大14〉「朱虢㘣靳」〈大25〉「朱虢鞹㘣𩋄䩮靳」

a 㝩

㝩 克鼎 〈0675〉「易女田于㝩」

〈3012〉「永㝩寶」

高田忠周曰『按說文㝩屋㝩㝗也从宀康聲朱氏駿聲云按猶安宅也求安莫重于居處故㝩安寍字从宀㝩㝗疊韻連語經傳皆借康為之字亦作槺見長門賦字亦誤作⿱穴康』(古籒篇七十一第一八頁)

寍 毛公鼎

〈0680〉「女汝毋毋敢妄安寍」

國差𦉜

〈2999〉「齊邦鼎靜安寍」

蔡侯鐘

〈0054〉「余非敢寍忘」

〈0517〉「二年寍口子𢍰詔譖身𩰫口食」

〈2142〉「用寍室人𠂢人」

林義光曰「說文云寍安也从宀心在皿上皿人之食飲器所以安人也按心在皿上安定之象在宀下與安宜从宀同意古作寍毛公鼎同」（文源）

高田忠周曰「按說文寍安也从宀心在皿上人之飲食器所以安人經傳借寧爲之俗又作寕今寧專行寧寍並廢矣」（古籀篇）

七十一第一九頁）

周名煇曰「丂部寍 毛公鼎 寍 田強𣪘 寍 大克鼎 寧靜于猷。寍 石鼓 丁氏定為寧字。今考定第一文第四文為寍字，第三文為寍字。

名煇案毛公鼎銘云女毋（毋）敢妄荒寍，石鼓云天子永寍。說文第七篇下宀部云寍安也，从宀心在皿上，人之飲食器所以安人。以形律義，是毛公鼎銘石鼓文兩字當定入宀部，不當定入丂部。而丂部云寧願詞也，从丂寍聲，是丁氏于虛詞實義亦有不辨，且懵不知說文宀部有訓安之寍字乎。」（古籀考卷中六至七頁）

朱芳圃曰「說文宀部、寍安也从宀、心在皿上、皿、人之飲食器、所以安人也、桉寍即寧之省形、經傳皆作寧、例不勝舉、許說迂謬、未可據也。」（釋叢四十八頁寍）

a b

定 伯定盉

〈1928〉「伯定作寶彝」(A.B)

c

蔡侯鐘

〈0054〉「定均庶邦」

高田忠周曰「說文定安也从宀从正正亦聲爾雅釋詁定止也詩六月以定王國此字之本義也以正道統宇內即得安定也」

(古籀篇七十一第一九頁)

a 罴卣 安

〈2717〉「王姜令(命)乍册罴安尸(夷)白(伯)」

b 罴尊

〈2137〉「君令(余)作册罴安夷伯」

c d 安父簋

〈1051〉「安父乍寶尊彝」(A-B)

e 國差𦉜

〈2999〉「齊邦冢鼎 静安𥁰」

f 公貿鼎

〈0628〉「叔氏□□使賔安□貢□白」

g 𡍬安君鼎

〈0644〉「𡍬安邦昕客□𡍬安右尚也□」

h i j 格伯簋 笭

〈1362〉「格白(伯)取安彶四」(A·B·C)

k 陳猶釜

〈3019〉「各(格)兹(兹)安(安)陵 陵(陸)安陵命」

〈0058〉「女安？乃壽」

〈2776〉「嬗妊作安壺」

補：阮元曰「安字从广，古宀广通作也。」(積古卷七、十六頁格伯簋)

a

孫詒讓曰『安猶寍也（詩葛覃歸寍父母毛傳云寍安也）伯蓋王姜之母䆬故使睘安寍之（葛覃孔疏云諸侯夫人及王后父母既沒則使卿寍於兄弟襄十二年左傳曰楚司馬子庚聘于秦爲夫人寍禮也』（拾遺下二頁周睘卣）

林義光曰『說文云[illegible]婧也从女在宀中按古作[illegible]（安父尊彝）作[illegible]（公貿彝）从女在宀下有藉之與保从孚同意或省作[illegible]（睘尊彝癸）作[illegible]（格伯敦）』（文源）

九-干

高田忠周曰『按古文宀广通用殆為恆例又广厂往往通用安亦或應作[illegible][illegible]然如此等諸篆元匽字之省也許氏鐘匽字作[illegible]周鐘作[illegible]知匽字亦省作[illegible]或云作[illegible]者即安字省文而作[illegible]加乚形者為匽異文自有微別蓋然歟但匽安固當通用銘

意用為地名，亦或與郢通用。若夫安陽刀作㡯，此為叚借也」(古籀篇七十一第二二頁)

楊樹達曰『安當讀如按行之按、史記衛霍傳云、按榆溪絕塞、集解引如淳云、按、行也。』(積微廿七頁格伯段跋)

楊樹達曰『按安今言問安，寧與安同義，故經傳皆言寧。詩周南葛覃云「歸寧父母」毛傳云「寧，安也、父母在則有時歸寧耳」孔疏云「此謂諸侯夫人及王后之法、春秋莊二十七年杞伯姬來，左傳曰，凡諸侯之女歸寧曰來，是父母在得歸寧也、父母既沒，則使卿寧於兄弟、襄十二年左傳曰，楚司馬子庚聘于秦，為夫人寧，私也，是父母沒不得歸寧也、泉水有義不得往，載馳許人不嘉，皆為此也」樹達案彝銘記王姜令作冊睘安夷伯，據古禮言之，知王姜之父母既沒，故使睘往寧，與左傳襄公十二年楚司

馬子庚為夫人秦嬴寧秦為一例。然則夷伯當為王姜兄弟或兄子之類。孫仲容謂為王姜之母黨。拾遺下卷弍葉是也」(積微一八五頁睘卣跋)

a「周法高曰」白川靜謂吉金文錄卷四頁九云「安猶寧也。盂爵王令盂寧鄧伯。與此同」韡華庚上頁五云「猶左傳王使王孫滿勞楚子者。然是尸伯來賓于周。而命睘職此慰勞之禮也」而不從楊氏之說。金文通釋二二、作册睘卣。白鶴美術館誌第五輯二四三至二四四頁。案楊說謬誤。參0034王、1146尸」。

𡨴 c

𡨴 b

宴
「宴從厎父東」

宴匜
〈1316〉「多錫宴」

𡨴 c

「與厚適 郘公華
鐘以宴士庶」

〈0059〉「台宴士庶子」

𡨴 d

「都王子鐘」
〈0051〉「以宴以喜」

𡨴 a

鄂侯鼎「王休宴乃射」
〈0663〉「王休宴」

〈0663〉「王宴」

高田忠周曰『說文𡨴安也。从宀妟聲。按此為宴饗正字。妟亦訓安也。宴字形聲而會意也。字林作宴。从妟聲。為變文。經傳或借燕為宴。而後字亦作醼作讌。易需君子以飲食宴樂。鄭注宴享宴也。此本字本義也』（古籀篇七十一第二三頁）

窺親 不从宀

克鐘 親字重見

〈0053〉「王親令克遹涇東至于京𠂤」

史懋壺窺

命史懋

〈2831〉「窺親令史」

懋路

𢑽鼎

〈0663〉「王窺親易錫貝」

「寓玉五瑴」

農卣

〈2727〉「從作窺親龔」

〈1349〉「穆王窺親親易錫遹鉼」

〈2727〉「王窺親命白告曰」

c

劉心源曰「窺親說文云至也然史懋壺窺命史懋繹山刻石窺親剌遠方會稽刻石窺剌天下皆親字義廣韻引為親之古文是已」(奇觚卷二、十頁噩侯鼎)

c

丁佛言曰「窺馭方鼎許氏說窺至也案字與親同此从木亲之省也」(古籀補補卷七第七頁)

高田忠周曰「徐籀莊說寴秦篆以為親字此當釋為親・按讀為寴文義可通然經傳無徵不如依秦刻石親巡作寴𨋚之例也說文寴至也从宀親聲廣韻寴屋空皃又親訓至也从見桼聲廣雅釋詁親近也呂覽貴信注親比也又禮記文王世子世子親齋元而養注猶自也依許氏解親寴殆為同字蓋寴為親屬正字親屬者在一家內以相親近故字从宀親為親愛正字故字从見銘意以為自親字」(古籀篇七十一第二五頁)

富 上官登

〈3023〉「富子之上官隻之畫口鍴鈇 十台口大後之從鈇登其皓」

富奠 劍

〈3149〉「富奠之劃鍬」

高田忠周曰按說文富備也一曰厚也从宀畐聲易家人富家大吉此字之本義也又書洪範二曰富疏家豐財貨也亦然又畐下曰滿也从高省象高厚之形讀若伏葢畐即寂古富字从高々元从宀仐自形可證同以象臺下可由入之形與倉舍字作仐舍同意也然則畐上作仐為高省其下作田田四畾諸形以象所滿之物字元當作畐也移田于仐下者以便結搆耳即是畐為富富本字無疑也滿也即備也厚也皆一義之轉也其後祐福从示然福亦畐滿之謂也禮記祭統福者備也備者百順之名也此福亦畐字轉義可知矣釋名福富也禮記郊特牲富者福也注福者備也此亦可證福是富即畐字也但富字既从

宀又从宀作富者猶亩字古文作㐭𠺿既从宀而或又从广作廩广宀同意也凡古今文字變遷多此類矣（古籀篇七十一第二六頁）

4600(7.436-0968)

a

實 國差𦉜 〈2999〉「用實旨酉酒」

b

散盤 〈2927〉「實余有散氏心賊」

林義光曰『說文云實富也从宀毌貝毌為貨物按古作實散氏器从貝在宀下从𤰈省（𤰈字見周字條）轉注𤰈古周或作實（侯氏𩪣）⊕即田之變亦𤰈字』（文源）

b 高田忠周曰『按說文實富也从宀从貫貫貨貝也左文十八年傳聚斂實積楚語令尹問蓄聚積實轉義小爾雅廣詁實滿也又塞也廣雅釋詁實誠也銘意即是也……又按古無貫字唯作串串變為毌毌小篆加毌以貝俗甚然此篆从宀从貝許解合之又从𤰈疑𡨦字古文作𡧭者𡧭即宁字宁古文貯此富實字當从此會意與𠧪自別』（古籀篇七十一第二十七頁）

b 高鴻縉曰「實字本意為殷實，取家中有貝密藏會意。田，密藏之形。周字从之。本銘田字略論作田。國佐𦉥實字作𡩧。其所从之田，亦周密本字。小篆遂論作實。說文：實，富也。从宀从貫。貫，貨貝也。（神質切）釋字義是，釋構造則因形變而說歧。段氏曰：引伸之為艸木之實。廣雅釋詁：實，誠也。又其引伸之意。」（散盤集釋六〇頁至六一頁）

張日昇曰「按說文云「實，富也。从宀从貫。貫，貨貝也。」毌實貫之論。字當从宀从田从貝。高鴻縉謂从周字所从田，其說是也。然以有貝密藏為解說則非。田囲義近互通，說見0122周字條。書洪範二曰富。疏：家豐財貨也。从宀从田从貝會意，家中豐於田產貨財，故富為實之本義。說文雖失其字形，然仍存其朔誼。高氏則僅得其形，蔽於其義矣。」

寶 作父丁尊

<2079> 作父丁寶△ 尊彝

乃孫作且 己鼎

<0495> 乃孫臣作且祖己宗 寶△𦯧鼎匜

呂仲 爵

<1846> 呂中僕臣毓宥 子寶△ 障彝

伯㝬 卣

<2622> 白㝬乍 寶△尊彝

我鼎

<0647> 用作父乙 寶△尊彝

貞父 尊

<2065> 貞父作 寶△尊彝

伯魚 簋

<1059> 白伯魚作 寶△障彝

台 鼎

<0438> 台作陵仲 寶△尊彝

𦍻 卣

<2601> 𦍻乍寶△ 尊彝

集㑊 簋

<1108> 集㑊作父癸寶△尊彝 (器銘廿一集字)

囟 卣

<2652> 囟乍寶△尊 彝父乙

旂鼎

<0605> 旂用作文父日乙 寶△尊彝

𠬝黃 簋

<1109> 𠬝黃乍文 癸寶△尊彝

衛父 卣

<2629> 衛父乍 寶△尊彝

o 史獸鼎

〈0652〉用乍文庚永寶△尊彝

p 卬小子鼎

〈0439〉卬小子𠷎乍寶△鼎

q 鈿卣

〈2712〉寶△障彝

r 能匋尊

〈2134〉能匋用乍文父日乙寶△障彝

s 𩪘子卣

〈2718〉用乍作𩰫△障彝

t 㬪盤

〈2875〉㬪乍寶△尊彝

u 霸姞鼎

〈0409〉霸姞乍寶△尊彝

v 豚鼎

〈0452〉㝬豚

乍文乙寶△尊鼎

w 㱃方彝

〈2441〉㱃乍文辛寶△尊彝

x 仲鼎

〈0342〉中乍旅寶△鼎

y 小臣𨐨盨

〈1357〉用乍𩰫△障彝

z 伯芍盨

〈1192〉白伯芍乍寶△殷其萬年子子孫孫永寶△用

a' 首𥢧壺

〈2810〉眉口乍寶△壺

其萬年孫子子永寶△用

b' 吕鼎

〈0649〉用乍寶△齍鼎

c' 曾鼎

〈0354〉曾乍寶△鼎彝

d' 史杢盨

〈1105〉史㝨兄乍且辛寶彝

e′ 傳尊

〈2107〉傳乍父戊寶尊彝

f′ 剸弔盨

〈1459〉子子孫孫永寶用

g′ 伯卣

〈2608〉白伯乍寶尊彝

h′ 䧹卣

〈2643〉能匕且丁寶障彝

i′ 康侯鼎

〈0393〉康侯丯封作寶尊

j′ 公史簋

〈1189〉用乍文乙寶尊彝

k′ 麥盉

〈1950〉按该器铭文中不見此字

l′ 服尊

〈2125〉乍文考日辛寶尊彝

m′ 耒尊

〈2085〉耒乍文辛寶尊彝

n′ 𦅫簋

〈1314〉用乍文且祖辛

公姞𩰫簋

o′ 乍文乙簋

〈1058〉匕文乙寶簋

p′ 伯睘卣

〈2673〉白伯睘乍氏十室寶尊彝

q′ 乍文丁盤

〈2880〉匕文丁寶𩰫旅彝

r′ 嬰人守鬲

〈0698〉嬰人守匕寶

s′ 𠂤衛冀盨

〈1128〉弗𨝌

𦼚匕作文癸寶陳尊彝

t'

弔富簋

〈1147〉

叔富匕寶毀其萬年永寶

u'

曼龔父盨

〈1488〉

子子孫孫永寶用

v'

宣鐘

〈0036〉

𢽾作寶鐘眔蔡姬永寶

𢽾

w'

鄭大師甗

〈0812〉

奠鄭大師小子侯父乍寶甗

x'

𩔢卣

〈2600〉

𩔢乍寶陳彝

y'

伯盂

〈3005〉

伯作寶尊盂

z'

𣃩壺

〈2766〉

𣃩乍寶彝

a''

毛公鼎

〈0680〉

鄭楙圭其萬𧷸寶子子孫孫永寶用

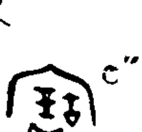

b''

旅父鼎

〈0405〉

旅父乍寶鼎彝

c''

剌鼎

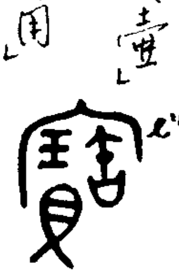

d''

師望壺

〈2816〉

大師小子師望乍寶壺其萬年子孫孫永寶用

e''

魯伯盨

〈1420〉

其萬年眉壽永寶用

f''

伯顋父鼎

〈0599〉

白顋父乍朕皇考犀白吳姬寶鼎

杞伯
簋

<1222> 杞白伯每亡
乍鼄嬟

寶簋 子子孫孫
永止永寶用享 (A.B.C D.E)

𩟓簋

<1354> 用乍寶簋其
子子孫孫寶用

杞伯壺

<2821> 子子孫孫
永寶用享

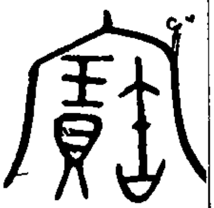
杞伯
鼎

<0542> 杞白每亡乍鼄嬟曹寶
鼎子子孫孫永寶用

陳侯作
嘉姬簋

<1217> 陳侯乍嘉姬寶簋
其萬年子子孫孫永寶用

國差
罎

<2999> 攻帀師佰鑄西
墉寶罎三秉

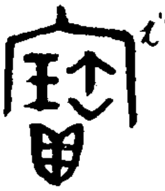
師虎
簋

<1383> 子子孫孫
其永寶用

曩肇
家鬲

<0731> 其永子
孫寶

舟簋

<0979> 舟作
寶簋

同卣

<2710> 用作文戊
寶尊彝

善夫
克鼎

<0662> 克乍朕皇且祖釐季寶宗
彝克其子子孫孫永寶用

w'' x'' y''

芮仲簋 〈1194〉「芮中乍寶毀」(蓋·器)「其萬年子子孫孫永寶用」(器)「其萬年孫孫子孫永寶用」(蓋)

z''

鑄公簠 〈1430〉「子子孫孫永寶用」

a''

弔向父簋 〈1208〉「其子子孫孫永寶用」

b''

史頌匜 〈2951〉「其萬年子子孫孫永寶用」

c''

虢弔多父盤 〈2921〉「虢叔多父乍朕皇考季氏寶支盤」「多父其孝子乍茲寶支子子孫孫永寶用」

d''

虢弔盨 〈1407〉「其萬年永寶」

e''

魯伯鬲 〈0739〉「其永寶用」

f''

弔宿簋 〈1134〉「叔宿乍日壬寶尊彝」

g''

頌鼎 〈0674〉「用乍朕皇考龔弔皇母龔始(姒)寶陣鼎」「子子孫孫寶用」

h''

姞簋 〈1129〉「其壽考寶用」

i''

伯中父簋 〈1261〉「用作寶尊毀」

j'' k''

仲義父鼎 〈0554〉「中(仲)義父乍新客寶鼎」「其子子孫孫永寶用享」

魯宰逨父簋

〈1248〉其萬年眉壽永寶用

作寶簋

〈0938〉作寶簋

伯闢簋

〈1180〉其子子孫孫萬年寶用

師㝨簋

〈1388〉㝨其萬年子子孫孫永寶用

牧師父簋

〈1295〉匕啟馭寶簋其萬年

子子孫孫永寶用鼎

邾友父鬲

〈0746〉其眉壽永寶用

伯䩵父鼎

〈0533〉伯䩵父作寶鼎

仲師父鼎

〈0643〉仲師父作季㚸姒寶尊鼎其子子孫孫萬年永寶用享

叔賓父盨

〈1458〉叔賓父作寶盨

鄀嫛簋

〈1291〉上子刺公之宗婦鄀嫛為宗彝䵼彝永寶用

虢季子白盤

〈2925〉虢季子白作寶盤

頌壺

〈2836〉皇母龔姒寶尊壺子子孫孫寶用

㝬鐘

〈0061〉對作作宗周寶鐘

厚氏匜

〈1509〉
子子孫孫永寶用之

隮子甗

〈0757〉
子子孫孫永寶用

瞏卣

〈2684〉
㝬寢鼎乍文癸寶尊彝

富鼎

〈0645〉
用作召伯父辛寶尊彝富萬年子子孫孫寶

楚公鐘

〈0028〉
孫孫子子其寶
A.B.C

己侯簋

〈1174〉
子子孫其永寶

剌𩰬鼎

〈0521〉
剌𩰬乍寶尊

田農鼎

〈0378〉
田農乍寶尊彝

復殷簋

〈1242〉
用乍且癸寶尊

子陸簋

〈1121〉
子陸乍父乙寶尊彝

堇臨鼎

〈0453〉
堇臨乍父乙寶尊彝

叔家卣

〈2670〉
叔家乍父戊寶尊彝

彔伯簋

〈1380〉
用乍朕皇考叔甾王寶尊簋

弔姞盨

〈1455〉
其萬年
永寶用

伯魚鼎

〈0696〉
白魚乍寶
尊彝

司土司簋

〈1127〉
𤔲土𤔲乍
厥考寶尊

盂鼎

〈0676〉
用乍作且祖南
公寶鼎

安虘

〈0777〉
囷乍
寶彝

矩尊

〈2049〉
矩
乍

寶尊
彝

應公鼎

〈0548〉
应公作
寶尊彝

師𨑻鼎

〈0624〉
其萬年子
孫永寶用

師寏父盨

〈1136〉
師寏父作叔
姞寶尊簋

史宜父鼎

〈0532〉
其萬年子
孫永寶用

取虘匜

〈2965〉
子孫孫
永寶用

毛叔盤

〈2903〉
毛叔朕彪氏
口姬寶盤

鄭𩰫仲簋

〈1279〉
奠鄭𩰫仲乍
作寶簋

齊鎛

〈0062〉
齊仲之子𩰫乍作
子仲姜寶鎛

邾討鼎

〈0511〉
子子孫孫
永寶用

姞氏簋

<1236> 姞氏自段作為寶△尊殷 其萬年子々孫々永寶△用

啻簋

<1152> 啻乍寶△殷

其萬年 孫子寶△

伯己鼎

<0500> 其永寶△用

同簋

<1367> 用作朕文考惠仲障寶△殷 其邁萬年子々孫々永寶△

用

綽盨

<1491> 子々孫永寶△用

伯矩鼎

<0505> 伯矩作寶△彝

鄧孟壺

<2803> 子々孫々永寶△

用

鄭公鼎

<0651> 子々孫々永寶△用享

不嬰簋

<1393> 子々孫々其永寶△用享

甾仲[illegible]匜

<2966> 隹甾中仲姬自作寶△它匜 其萬年子々孫永寶△用享

鄭伯筍父鬲

<0754> 其邁萬年子々孫永寶△用

大師子大孟姜匜

<2977> 子々孫々用為之寶△

季鼎

<0373> 季𠨘作寶△鼎

伎盨
〈1066〉伎臣作壐壐白伯 寶盨盨

庚姬鬲
〈0728〉其永寶用 (A·B)

紀伯盨
〈1205〉紀伯棽作寶盨盨 紀白棽乍寶毀

孫弔師父壺
〈2827〉子子孫永寶用之

湯弔盤
〈2915〉子子孫子永寶

作寶尊彝卣
〈2580〉作寶尊彝

永伯西

〈2963〉其萬年子子孫子永寶用享

䣄姞盨
〈1170〉䣄姞作寶毀

遽伯盨
〈1178〉遽伯睘作寶尊彝

彝

鄉尊
〈2131〉用臣父癸寶障

从鼎
〈0526〉从作寶鼎

羊卣
〈2646〉羊作父乙寶尊

斯尊
〈2136〉永寶

延盨
〈1483〉延其萬年永寶子子孫用

敔盨

<1177> 殸殸乍 寶段段

殸父簋

<1179> 周乍乎 寶隫彝

虢季氏簋

<1256> 子子孫孫 永寶寶

用 (A·B)

楚季苟盤

<2902> 其子子孫孫 永寶用享

買簋

<1321> 買其子子孫孫 永寶用享

單侯簋

<1064> 單侯乍 登寶段

尸尊

<2039> 尸乍寶 隫

亯斲氏鼎

<0344> 亯斲氏乍 寶鼎

己侯鐘

<0018> 己侯虓乍 作寶鐘

轉盤

<2872> 轉乍 寶盤朕

㠯居盧

<1431> 子子

孫孫永 寶用之

弔狀簋

<1063> 弔狀乍 寶尊段

格伯作晉姬簋

<1254> 格白作晉姬 寶簋 子子孫孫

其永 寶用

小子省卣

<2708> 用乍父 己寶彝

弔父丁簋

<1093> 弔乍父丁 寶隫彝

宰峀簋

<1280> 用作寶△䵼

w6

禽簋

<1274> 禽用乍寶△彝

x6

𩌏侯鼎

<0671> 子子孫其萬年永寶△用

y6

周宅匜

<2949> 口周宅乍救姜寶△匜

z6

量侯簋

<1218> 量侯𫸩作寶△尊𣪕子子孫萬年永寶△𣪕勿喪

a7

王人甗

<0814> 王人方歸雚鑄其寶△其永寶△用鼎

b7

䜌書缶

<2998> 萬𦬥葉是寶△(以忎)

e7

𧊒居鬲

<0750> 隹𧊒居𫹉白自乍寶△鬲

d7

𡜈鼎

<0329> 𡜈匕寶△鼎

e7

仲盤

<2890> 用乍中寶△器

b7

姞白母鼎

<0458> 姞白母乍𪒠寶△尊鼎

g7

周𡨄鼎

<0622> 用為寶△器

f7

白者君匜

<2968> 隹𧊒𡧊白者君自乍寶△它匜其萬年子孫永寶△用高 S

公䢅父盉段匋爲寶

匋字重見

〈1936〉「公䢅父乍兹女寶盉」

呂樂父匜

寶用合文

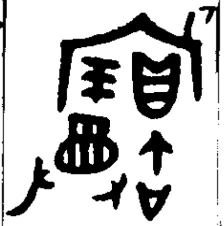
〈2945〉「永寶用」

鄀伯祀鼎

永寶合文

〈0587〉「子子孫孫永寶用享」

作寶尊彝卣

寶尊合文

〈2580〉「作寶尊彝」

〈0024〉「子孫永寶用」〈0025〉「子子孫孫永寶」〈0026〉「皇王眉壽永寶」〈0027〉「其萬年子孫永寶」〈0034〉「子孫永寶用享」〈0037〉「䱷眔蔡姬永寶」〈0046〉「口口口口乍朕皇考弔氏寶𬭚鐘」〈0053〉「用乍朕皇且祖考白伯寶𬭚鐘」「克其萬季子子孫孫永寶」〈0055〉「永呂爲寶」〈0056〉「子子孫孫永寶用享」〈0057〉「子子孫孫永寶用享」〈0254〉「姜乍寶」〈0259〉「乍寶鼎」〈0305〉「興乍寶鼎」〈0304〉「考乍寶鼎」〈0306〉「中乍寶鼎」〈0307〉「阜乍寶鼎」〈0308〉「𬍛

乍寶△鼎」<0309>「楊乍寶△鼎」<0310>「車乍寶△鼎」<0311>「乇乍寶△鼎」<0312>「甲作寶△

齋」<0316>「龔乍寶△器」<0322>「臣乍寶△彝」<0341>「白旅乍寶△鼎」<0345>「媘乍寶△

鼎」<0346>「茻乍寶△鼎」<0347>「鼞乍寶△齋鼎」<0355>「立作寶△尊彝」<0356>「遷

乍寶△隮彝」<0359>「另乍厥寶△彝」<0361>「剛乍寶△彝口」<0385>「歸乍父丁寶

鼎」<0389>「冉乍父癸寶△鼎」<0392>「雍公乍寶△隮彝」<0395>「矢王作寶△尊鼎」

<0397>「白卿乍寶△尊彝」<0398>「弔叔彈旅乍作寶△隮尊鼎」<0399>「陵叔乍衣寶△

彝」<0400>「應叔作寶△尊齋鼎」<0402>「鮮父乍寶△隮彝」<0403>「孟㳄父作寶△鼎」

<0407>「史盉父乍寶△鼎」<0408>「𩰫乍寶△隮彝」<0410>「事戎乍寶△隮鼎」<0414>「穌還

乍寶△用鼎」<0415>「馬騂鋗乍寶△隮彝」<0427>「虫留乍寶△旅鼎」<0430>「䌛乍且乙

寶△尊彝」<0431>「乍父己寶△鼎其用」<0433>「朋作父癸寶△尊彝」<0440>「口乍寶△

隮彝」<0447>「北白䢅乍寶△尊彝」<0450>「永寶△」<0455>「乍作父辛寶△尊彝」<0456>

「𣪕季作父癸寶△尊彝」<0459>「𣎵具乍𠧪考寶△隮彝」<0460>「𣎵𦍒

肇作南宮寶△𩰫」<0461>「季盨乍宮白寶△𩰫盨盨」<0462>「白伯六辥乍

𤔲寶△𩰫盨齍」<0463>「乍長寶△𩰫彝」<0465>「小臣氏樊尹作寶△用」<0468>「北子

乍母癸寶△尊彝」<0470>「伯戜作厥父寶△尊彝」<0474>「其永寶△用」<0475>「逐啟諆

作廟叔寶△尊彝」<0476>「中仲斿父乍寶△𩰫彝鼎」<0479>「永寶△用」<0481>「至

乍寶△鼎」「其萬年永寶△用」<0486>「戈冏髟𢍰乍父辛寶△𩰫彝」<0487>「白𢓜

舟乍厥宗寶△尊彝」<0488>「䨜乍己公寶△鼎」<0489>「其永寶△用」<0490>「其永寶△

用」<0491>「𦵯乍寶△鼎」<0494>「萬年永寶△用」<0496>「𡨦𢍰用乍文父甲寶△𩰫彝」<0498>「其

萬年永寶△用」<0501>「其萬年永寶△」<0502>「用乍作寶𩰫𩰫彝」<0503>「從用乍

寶△鼎」<0504>「用乍作且祖癸寶△鼎」<0506>「中宦父乍寶△鼎」「子子孫永寶△用」<0507>「其

萬年寶△用」<0508>「𣐺伯𩛥作𣌭寶△鼎」<0509>「用乍寶△彝」<0510>「孫子其永寶△

用」<0512>「子遣乍寶△鼎」「子子孫孫永寶△用」<0513>「用乍𥎦寶△𩰫彝」<0514>「𩫏𦨖

遣乍作寶△貞鼎」<0515>「子孫永寶△用言」<0516>「子子孫孫永寶△用」<0523>「其萬年

永寶△用」<0525>「大師人𡚸乎乍寶△鼎」<0530>「榮子旅乍父戊寶△尊彝」「其孫子永
·寶△」<0531>「其萬年子=孫寶△用」<0534>「用乍寶△彝」<0535>「豆小中仲𠑡口口口取
用乍作口口寶△將鼎隮尊」<0536>「雍白乍寶△尊彝」<0537>「其萬年子=孫=永
寶△用」<0538>「其萬年眉壽永寶△用」<0539>「伯筍父作寶△鼎」「其萬年子=
孫=永寶△用」<0540>「白孝父乍寶△鼎」「其萬年子=孫永寶△用」<0541>「旂用作父戊
寶△尊彝」「文考𨛫寶△責」<0544>「子=孫永寶△用」<0545>「口口𣪘白伯乍寶△
鼎」「其萬季子孫永寶△用亯」<0546>「子=孫=永寶△用之」<0547>「子々孫々永寶△
用」<0550>「𪓐白伯御戎乍媵姬𩐋△鼎鼎」「子々孫々永𩐋△用」<0551>「子孫永
寶△用之」<0553>「其萬年子々孫=永寶△用」<0555>「子=孫=永寶△用」<0557>「永寶△
用」<0558>「鑄子叔黑臣肇乍寶𪔂」「永寶△用」<0561>「奠鄭登白伯口弔叔
𡢁乍作寶△殷」「其子=孫=永寶△用」<0562>「永寶△用之」<0563>「用作父乙寶△彝」
<0566>「子孫永寶△用之」<0567>「師𠂤其乍寶△齋鼎鼎」「其萬年子々孫々永

寶△用」<0568>「雝䧹白伯原乍寶△鼎」<0574>「作寶△尊彝」<0575>「子孫永寶△

用之」<0576>「隹祖白伯䜌自乍寶△口溢沱」「孫△永寶△用」<0577>「用乍皇且

文考寶△鼎」「子=孫永寶△用」<0578>「用作公寶△尊彝」<0579>「其永寶△用」<0580>

「其萬年子=孫永寶△用」<0582>「子々孫々永寶△用享」<0583>「新宮叔碩父監

姬作寶△具」「其邁年子々孫々永寶△用」<0585>「其萬年子々孫々永寶△

用」<0586>「子々孫々永寶△用」<0589>「用乍作婚媿寶△隮彝」<0591>「白伯陶乍

作䢅厥文考宮弔叔寶△鬻彝」「子=孫=其永寶△」<0593>「先獸作朕考

寶△尊鼎」「獸其萬年永寶△」<0596>「子=孫=永寶△用」<0594>「用乍寶△鼎」

<0595>「口者生口口用吉金乍寶△鼎」「其萬季子々孫々永寶△用享」

<0598>「其萬年子々孫々永寶△」<0599>「其萬年子々孫々永寶△用」<0600>「子孫

永寶△用享」<0601>「用作文考宮伯寶△尊彝」<0603>「䵼用乍寶△彝」<0604>「𦉢用

作父己寶△尊」<0606>「其子=孫=永寶△用之」<0607>「口紅大子作孟姬寶△鼎」

「子=孫永寶用之」<0609>「易用作寶旅鼎」<0610>「子子孫孫永寶用」<0611>
「永寶用」<0612>「辛作寶」<0614>「𫚾叔樊作易姚寶鼎」<0615>「子孫=永寶
用享」<0616>「用為孝寶尊」<0618>「子々孫々永寶用之」<0620>「其萬年子=孫=
永寶用」<0621>「遣其萬年子々孫々永寶用」<0625>「用乍父辛寶尊彝」<0628>
「用乍寶彝」<0630>「用乍寶尊鼎」<0631>「用乍寶鼎」<0633>「衛肇乍厥文考
己中仲寶𪔂鼎」<0634>「自乍寶貞鼎」「永寶用享」<0635>「用乍己公
寶尊彝」<0636>「趠用乍作厥文考父辛寶尊𪔂」「其子々孫永寶
<0637>「師𩰫父其萬年子々孫々永寶用」<0641>「𩛥用乍作饔公寶尊
鼎」<0642>「子々孫々永寶用之」<0646>「用乍作且祖丁寶尊彝」<0648>「其孫=
子=其永寶」<0654>「其邁萬年孫々子々永寶用」<0655>「用乍寶鼎」<0656>
「用乍寶鼎」(A,B)<0657>「用乍朕文考釐白伯寶尊鼎」「子々孫々其萬
年永寶用」<0658>「子=孫=永寶用」<0659>「用乍寶齍」<0661>「子孫永寶用」

<0663>「其邁萬秊子孫永寶△用」<0664>「其萬年子々孫々永寶△用」<0666>「大其子々孫々邁萬秊永寶△用」<0667>「師奎父其萬秊子々孫永寶△用」<0668>「萬秊子孫永寶△用」<0669>「師聖其萬秊子々孫々永寶△用」<0670>「子々孫々永寶△用」<0672>「屖其口口萬年世子々孫々其永寶△用」<0673>「用乍宗室齍△隫」「其永齍△用之」<0675>「多易錫齍△休」「用乍朕文且祖師雩父寶△鬻彝」「子々孫々永齍△用」<0677>「口口用〔乍〕口白伯齍△隫彝」<0678>「用乍大寶△鼎」「子子孫孫寶△用」<0679>「子々孫々其永齍△」<0701>「旂姬作寶△鬲」<0707>「大乍豐寶△隫彝」<0708>「口乍義芳妣寶△尊彝」<0715>「永寶△用」<0719>「永寶△用」<0721>「林規乍父辛寶△尊彝」<0722>「永寶△用」<0724>「王乍埶鬻母寶△鬻彝」<0725>「樊君作叔嬴嬭媵器寶△鬻」<0729>「其萬年永寶△用」<0730>「榮白鑄鬲天𢇍其萬年寶△用」<0732>「其永寶△用」<0734>「子=孫永寶△用享」<0737>「其子孫永寶△用」<0738>「其萬年子=孫永寶△用」<0740>「其子=孫=永寶△用」<0741>

「其萬年子々孫々永寶用」<0742>「子=孫=永寶用」<0743>「祖中仲無龍乍寶鼎」
「其子=孫永寶用享」<0744>「子=孫=永寶用」<0745>「其萬年子孫々永寶用」<0749>
「永寶用」<0751>「其萬季子々孫々永寶用」<0753>「其萬季子々孫々永寶用享」
<0755>「子々孫々其萬年永寶用享」<0756>「口口孟辛父作孟姞寶尊鬲」
「其萬年子々孫々寶用」<0775>「𠭯奴寶甗」<0776>「命乍寶彝」<0782>「門射乍
寶彝」<0783>「作父庚寶彝」<0784>「雷乍寶尊彝」<0794>「田農乍寶隩彝」<0798>
「乍父癸寶隩獻甗」<0801>「尹伯作祖辛寶尊彝」<0802>「𠫑夫乍且丁寶
隩彝」<0803>「大史友作召公寶尊彝」<0804>「永寶用」<0806>「潩鄭伯筍父乍
寶甗」<0806>「永寶用」<0807>「口口乍寶獻甗」<0808>「子=孫=永寶用」<0809>
「其萬年子々孫永寶用」<0810>「其子=孫=永寶用」<0811>「子=孫=永寶用」<0812>
「子孫永寶用」<0966>「𩁹作寶彝」<0967>「乍猈寶彝」<0968>「匀乍寶彝」<0969>「叔
乍寶尊彝」<0971>「邵乍寶彝」<0973>「伯作寶簋」<0980>「霝作寶創」<0981>「戕乍

作寶毁 簋」<0982>「奪乍寶毁」<0993>「[?]乍父丁寶尊彝」<0997>「[?]乍寶
毁」<1000>「觪白乍寶彝」<1002>「比乍寶隮彝」<1003>「[?]乍寶隮彝」<1004>「乍姬寶
隮彝」<1006>「農作寶尊彝」<1009>「[?]乍寶尊彝」<1016>「季楚乍寶毁」<1018>「[?]乍
寶毁冊」<1020>「[?]父乍寶毁」<1021>「余[?]乍寶毁」<1022>「文乍寶隮彝」<1028>「田農
乍作寶隮尊彝」<1029>「乍且戊寶毁」<1034>「作父乙寶簋先」<1045>「白伯[?]乍
作寶隮彝」<1048>「季保作寶尊彝」<1049>「[?]季乍寶隮彝」<1050>「榮子乍寶隮
彝」<1051>「安父乍寶尊彝」<1052>「雍嬰作寶尊彝」<1053>「師高乍寶隮」<1054>「[?]
姛乍寶隮彝」<1055>「霸姞乍寶尊彝」<1060>「伯矩作寶隮彝」<1061>「白伯[?]
俯乍作寶毁」<1062>「中[?]父乍作寶毁」<1065>「[?]白伯乍姬寶毁」<1068>
㳚姬作寶尊毁」<1069>「師[?]其作寶毁」<1073>「白[?]父乍寶毁」<1074>
利乍作寶隮將鼎彝」<1075>「卜孟乍寶隮彝」<1081>「休乍父丁寶毁」
<1082>「叀乍作父戊寶旂旅彝」<1083>「[?]乍父戊寶尊彝」<1084>「廣乍

父己寶尊旅」<1088>「祉作笭口寶尊彝」<1092>「乍父乙寶彝」<1094>「㦰乍父
辛寶障彝」<1096>「孫售乍父卯寶彝」<1098>「挄乍寶段用日亯」
<1100>「嫊中仲乍乙白伯寶段」<1101>「㴇乍寶障彝用鑄」<1106>「堇𠂤
作父乙寶尊彝」<1107>「隹乍父己寶彝」<1111>「向乍父癸寶障彝」<1112>「白乍
厥諲子寶尊彝」<1114>「屯乍作兄辛寶奠尊彝」<1115>「戈眉乍兄日辛
寶彝」<1116>「旗嗣土虎乍寶尊段」<1117>「單異作父癸寶尊彝」<1118>「殷
父作寶尊彝」<1119>「可庆作萛匜寶尊彝」<1120>「𡨦乍寶段」「其永寶
用」<1123>「𠭯口乍且戊寶尊彝」<1125>「辨乍作文父己寶障彝」<1126>「𤆵上子
口乍父庚寶障彝」<1130>「庚姬乍𤔲女寶障彝」<1131>「彔作文考乙公
寶尊簋」<1132>「彔乍厥文考乙公寶障段」「子子孫其永寶」<1133>「孟
桊父乍寶段」<1137>「史逭乍寶段」<1138>「永寶用」<1139>「司亞中县」𢐗
乍母辛寶尊彝」<1143>「𠮛乍寶段」<1146>「仲乍寶尊彝」<1149>「唯子

孫作寶△」<1150>「永鏞△用」<1152>「其萬年孫子寶△」<1153>「中(仲)甬乍父寶△彝」

<1154>「稺乍父甲寶△𣪘」「萬年孫子寶△」<1156>「其萬年永寶△用」<1157>「作

寶△𣪘」<1160>「白(伯)者父作寶△𣪘」<1160甲>「白(伯)乍寶△𣪘」「子々孫々永寶△

用」<1161>「榮子旅乍且乙寶△彝」「子孫永寶△」<1163>「散白(伯)乍(作)矢姬寶△

𣪘」<1164>「用乍隣寶△彝」<1165>「酓作豐鄭寶△𣪘」<1166>「其萬年寶△用」<1167>

「彼姞氏永寶△用」<1169>「白(伯)𤔲乍白(伯)幽寶△𣪘」<1171>「𣪘乍寶△𣪘」<1172>「𣪕

光白自乍其寶△𣪘」<1173>「子=孫=永寶△用」<1175>「仲競作寶△簋」<1176>「叔

臨父作寶△𣪘」<1182>「保子達乍寶△𣪘」<1184>「史寏乍寶△𣪘」「其萬年子=孫

永寶△」<1185>「觪虎敢肁(肇)乍(作)氒皇考公命仲寶△隮彝」<1186>「降人鯦乍

寶△𣪘」<1187>「乎作姞氏寶△簋」「子=孫=其永寶△用」<1188>「叔枈父作寶△𣪘」

<1190>「用乍宗室寶△隮彝」<1191>「洹秦乍且乙寶△𣪘」「其萬年子孫寶△用」<1193>

「其子=孫永寶△用享」<1195>「其子=孫=永寶△用」<1196>「其萬年子=孫=永

寶△用」〈1197〉「寺邿季故公乍寶△殷」「子々孫々永寶△用亯」〈1198〉「祜衍乍寶△殷」

「其萬年子=孫=永寶△用」〈1199〉「其萬年子孫永寶△用」〈1200〉「齊嫿姬乍作寶△」

殷」〈1204〉「子々孫其𢔶季永寶△用」〈1206〉「其萬口子々孫々永寶△用」〈1207〉「其子々

孫々永寶△用」〈1209〉「𡛟𤔲母作南旁寶△𥫗」「子=孫=其永寶△用」〈1210〉「其萬

年子=孫=永寶△用亯」〈1212〉「甘其子々孫=邁萬年永寶△用」〈1216〉「衛㝨乍

作寶△𨻰殷」「子々孫々其萬季永寶△用」〈1219〉「子=孫其永寶△用」〈1220〉「口

口且祖辛寶△殷𣪕」〈1221〉「𧫧其萬年寶△」〈1222〉「子=孫=丕永寶△用亯」

〈1223〉「廣乍叔彭父寶△殷」「其萬年子々孫々永寶△用」〈1224〉「子=孫=永寶△

用」〈1225〉「季𣄰父𤘸乍寶△殷」「其萬季子=孫=永寶△用」〈1226〉「王姞其萬

年子々孫永寶△」〈1227〉「𥛓嫼其萬年子々孫々永寶△用」〈1228〉「白伯疑父乍

𥩈寶△殷」「其萬年子=孫=永寶△用」〈1229〉「用乍父乙寶△彝」〈1231〉「子=孫=

永寶△用」〈1234〉「白伯田父乍井𡚬寶△殷」「其萬年子=孫=永寶△用」

〈1235〉「其孫=子=永寶△用」〈1237〉「大師事良父作寶△段」「其萬年子々孫々永寶△用」〈1238〉「其萬季子孫永寶△用」「孟𢦚父乍 作 寶△段」「其𦳃 萬 季子々孫永寶△用」〈1239〉「其子孫永寶用へ」〈1240〉「其邁年永寶△用」〈1241〉「𠂤生乍寶△尊段」「𠂤生其壽考萬年子孫永寶△用」〈1244〉「𥛚媅其萬年子々孫々永寶△用」〈1245〉「永寶△用享」〈1246〉「永寶△用享」〈1247〉「己侯貉子分己姜寶△」〈1249〉「其子=孫=永寶△用」〈1250〉「口口自乍寶△段」「其子孫其永寶△」〈1251〉「用乍 作 父戊寶△䵼彝」〈1252〉「子=孫=永寶用」「季𩰫肇作𣪘文考井叔寶△䵼彝」〈1255〉「其𦳃季子々孫々永寶△用」〈1258〉「其萬季子々孫々永寶△用」〈1259〉「𠂤其萬年子孫永寶△用享考」(蓋)「𠂤其萬年子=孫=永寶△用享考」(器)〈1262〉「克其萬季子々孫々永寶△用享」〈1263〉「世孫子寶△」〈1264〉「祖日庚乃孫作寶△段」「其子々孫々其[永]寶△用」〈1265〉「子々孫々永寶△用享」〈1266〉「毛伯㘽父作仲姚寶△簋」「子=孫=永寶△用

享」〈1267〉「涘白伯寺自乍寶△毁」「其萬年子₌孫₌永寶△用亯」〈1268〉「孖林
父乍作齍△毁」「其子₌孫₌永寶△用」〈1269〉「毛㚸乍寶△毁」「㚸其子孫萬
年永寶△用」〈1271〉「𠱃吝乍作朕文考日辛寶△障尊毁」「子₌孫₌永寶△
用」〈1272〉「兮吉父乍作中仲姜寶△障尊毁」〈1273〉「用乍作父戊寶△障彝」
〈1276〉「其萬年子₌孫₌永寶△用」〈1278〉「其萬年永寶△用」〈1282〉「其萬年子₌孫₌
永寶△用」〈1283〉「𣆪其壽考萬年孫子₌永寶△用」〈1285〉「甘其萬年子₌孫₌
永寶△用」〈1286〉「𨛭𡸣乍齍△毁」「子₌孫₌永齍△用亯」〈1287〉「用易錫眉壽
黃耇萬年子₌孫₌永寶△用亯」〈1288〉「官𢀛父乍義友寶△毁」「子₌孫₌永
寶△用」〈1290〉「用乍寶△」〈1292〉「其萬年子₌孫₌永寶△用」〈1293〉「用乍父乙寶△彝」
「其子孫永寶△」〈1294〉「鮮其萬年子₌孫₌永寶△用」〈1298〉「伯廞作厥宄室
寶△簋」「孫₌子₌永寶△」〈1299〉「𨒅其萬年子₌孫₌永寶△用」〈1300〉「事族寶△
毁」「其子₌孫₌永寶△用」〈1301〉「用乍齍△彝」〈1302〉「用作寶△彝」〈1303〉「用為

寶器」<1304>「子孫永寶用亯」<1306>「子々孫々永寶用亯」<1307>「其萬季子孫
永寶用亯于宗室」<1308>「子々孫其萬年永寶用享」<1309>「癸作文祖
考尊寶毀」「癸其萬年孫=子=永寶」<1310>「荀白多父作寶毀」「其萬
年子々孫々永寶用享」<1312>「子=孫=永寶用」<1313>「其乍作西宮寶」「子々
孫々永寶」<1315>「用乍父乙寶隮彝毀」<1316>「宴用作朕文考日己寶毀」
「子=孫=永寶用」<1317>「用乍寶毀」「子子孫孫其萬年永寶用」
<1318>「子=孫=寶」<1319>「子孫永寶用」<1322>「叔妣作寶尊毀」「孫=永寶」
<1325>「用作父乙寶彝」<1326>「子々孫々永寶用」<1328>「自乍寶毀」「子孫永寶
用亯」<1329>「其萬年寶」<1331>「伯康作寶簋」「永寶茲簋」<1332>「子=孫=永
寶用亯」<1333>「其萬年孫子寶」<1334>「用作祖考寶尊彝」<1335>「萬年無彊多
寶」「兄其萬年子=孫=永寶用亯」<1336>「乍作丝茲寶毀簋」<1337>「子々孫々
永寶用亯」<1339>「今用乍鑄弘中寶斁」「子=孫=永寶用」<1340>「用自作寶

器」「萬年以厥孫子寶△用」〈1342〉「用乍朕文考寶△障殷」「其萬季子々孫々其

永寶用」〈1343〉「眘罪厥子=孫永寶△」〈1344〉「㯱麓伯𡔉星父作旬中姞寶△

殷」「子子孫孫永寶△用享」〈1345〉「子々孫々永寶△用亯」〈1346〉「用乍作寶△殷」

「子=孫=其永寶△」〈1348〉「子々孫々永寶△」〈1349〉「其孫々子々永寶△」〈1350〉「用作寶△

殷」「㪤敖其子·孫·永寶△」〈1351〉「世孫子永寶△」〈1353〉「無㠱其其萬季子孫永

寶△用」〈1355〉「追其萬年子=孫=永寶△用」〈1356〉「子々孫々永寶△用」〈1358〉「免其

萬季永寶△用」〈1359〉「免其萬季永寶△用」〈1360〉「萬其邁萬季永寶△用」〈1361〉「用

乍寶△障彝」「永寶△」〈1363〉「其子々孫々邁萬季寶△用」〈1365〉「用乍朕皇且祖

白囿父寶△殷」「其徧萬季子:孫:永寶△用」〈1368〉「用乍朕文考𣪘

弔叔寶△殷」「萬季永寶△用于宗室」〈1369〉「用乍寶△殷」〈1370〉「諫其萬

季子:孫:永寶△用」〈1371〉「伊用乍朕不顯文且祖皇考徲弔叔寶△𩰫

彝」「子々孫々永寶△用亯」〈1372〉「其萬季子々孫々寶△用」〈1374〉「酉其萬季

子々孫々永寶用」〈1375〉「仌(余)用乍朕剌(烈)考富白寶段」「子々孫々其
萬年永寶用」〈1376〉「其子々孫々永寶用」〈1377〉「用乍(作)丁公寶段簋」
「婦子後人永寶」〈1381〉「其萬年子々孫々永寶用享」〈1385〉「師兌其萬年
子子孫孫永寶用」〈1386〉「師兌其萬年子子孫永寶用」〈1387〉「永寶」〈1390〉「將
寶」「用乍寶𩞁段」「子々孫々永寶用」〈1392〉「用作朕皇考龔叔皇母龔
始寶𩞁段」「子孫永寶用」〈1396〉「史頌乍簋永寶」〈1399〉「遹來鑄其寶簋」
〈1404〉「函交中(仲)乍旅簋寶用」〈1408〉「永寶用」〈1412〉「其子子孫永寶用」〈1413〉
「其萬年永寶」〈1414〉「𢍏山奢虎鑄其寶簋」「子子孫永寶用」〈1416〉
「𢍏山旅虎鑄其寶簋」「子子孫永寶用」〈1418〉「鑄盨鑄弔叔乍(作)𩫖
氏寶匡簋」「其萬年眉壽永寶用」〈1419〉「其萬年子々孫永寶
用」〈1421〉「交君子𠭯肇乍寶簋」「永寶用」〈1422〉「其萬年子子孫永寶用」〈1423〉
「其萬年子々孫々永寶用」〈1424〉「其萬年子々孫々永寶用」〈1425〉「盨子弔

叔黑臣肇乍作簠△臣簠永簠△用」<1426>「子=孫=永寶△用亯」<1427>「其萬年子々孫々永寶△用」<1429>「其萬季子々孫々永寶△用」<1432>「子=孫=永寶△用之」<1433>「其子々孫々永簠△用亯」<1437>「子々孫々永簠△用」<1439>「用為永寶△」<1440>「自乍寶△簠」<1443>「子々孫々永寶△用」<1444>「永簠△用之」<1445>「其孫々子々永寶△用」<1446>「子々孫々永簠△用之亯」<1450>「叔倉父乍寶△盨」<1452>「其永寶△用」<1453>「其永寶△用」<1454>「子=孫=永寶△用」<1456>「其永寶△用雩」<1457>「其萬年永寶△用」<1462>「其邁萬季永永寶△用」<1463>「子=孫=永寶△用亯」<1464>「子=孫=永寶△用田」<1465>「子=孫=其永寶△用」<1466>「子=孫=永寶△用」<1467>「及子々孫々永寶△用」<1468>「其子=孫=永寶△用享」<1469>「其子=孫=永寶△用」<1470>「其萬年子=孫永寶△用」<1471>「子=孫=其永寶△用」<1472>「萬季永寶△用」<1473>「其萬年子=孫=永寶△用」<1474>「其永寶△用亯」<1475>「其萬年子々孫々永寶△用」<1476>「其萬年子々孫々永寶△用亯」<1477>「子=孫=永寶△用」<1478>「華季𥎦作寶△𣪘」「其萬年子々孫永寶△用」<1479>

「子=孫=永寶△用器」<1481>「其子々孫々萬年永寶△用」<1482>「集叔其萬年永及仲姬寶△用」<1484>「其子=孫=萬年永寶△用」<1486>「子孫其萬年永寶△用」<1487>

「仲師父作季龔口寶△障盨」「其子孫萬年永寶△用喜」<1489>「曼龔父乍寶△盨」「子=孫=永寶△用」<1490>「其子=孫=永寶△用」<1493>「杜白(伯)乍寶△䵼盨」「其萬年永寶△用」<1494>「子子孫孫永寶△用」<1495>「甘(其)萬年眉(眉)壽永寶△」<1496>

「子々孫々永寶△用」<1497>「其子々孫々永寶△用」<1508>「䖒其永寶△用享」<1769>「寶△彝爵」<1817>「臣乍父乙寶△」<1822>「[illegible]乍寶△尊彝」<1823>「白(伯)[illegible]乍寶△彝」<1824>「白[illegible]乍寶△彝」<1825>「剛乍寶△尊彝」<1826>「昜(?)父乍寶△彝」<1830>「[illegible]乍且丁寶△彝」

<1833>「乍父丁寶△尊彝」<1834>「獸乍父戊寶△口」<1835>「[illegible]徙父庚寶△彝」<1836>「[illegible]乍且己乍寶△彝」<1840>「口乍乎父口寶△尊彝」<1842>「[illegible]大乍父辛寶△障彝」

<1844>「𩵦作召伯父辛寶△尊彝」<1845>「用作父甲寶△彝」<1848>「盟彡龠熏乍乎且乙寶△宗彝」<1850>「用乍(作)父寶△障彝」<1892>「冓乍寶△障彝」<1922>「此乍寶△彝」

〈1928〉「伯定作寶△彝」〈1929〉「吳乍寶△盉 [illegible] 」〈1930〉「白伯春乍寶△盉」〈1934〉「白伯矩乍寶△尊彝」〈1939〉「伯害作召伯父辛寶△尊彝」〈1940〉「子=孫=永寶△用」〈1941〉「甲作寶△尊彝」〈1942〉「萬季永寶△用」〈1945〉「乍父乙寶△尊彝」〈1946〉「孫=子=萬年永寶△」〈1947〉「白伯角父作寶△盉」「其萬年子=孫=其永寶△用」〈1948〉「季良父乍敄姞寶△盉」「其萬年子々孫々永寶△用」〈1949〉「其邁年子々孫々永寶△用」〈1951〉「用乍作父癸寶△䵼彝」〈2035〉「乍寶△䵼彝」〈2045〉「矢王乍寶△彝」〈2050〉「㝬乍寶△尊彝」〈2050甲〉「弔乍寶△䵼彝」〈2052〉「作祖乙寶△尊彝」〈2053〉「作父丁寶△彝尊」〈2055〉「乍父己寶△彝 [illegible] 」〈2058〉「妎白伯乍寶△䵼彝」〈2059〉「白伯矩乍寶△䵼彝」〈2060〉「白伯貉乍寶△䵼彝」〈2061〉「白伯[illegible]乍作寶△䵼尊彝」〈2062〉「戒弔叔乍寶△䵼彝」〈2063〉「[illegible]季乍寶△尊彝」〈2066〉「應公乍寶△尊彝」〈2074〉「伯到作寶△尊彝」〈2077〉「[illegible]白伯乍父乙寶△尊」〈2078〉「逆作父丁寶△尊彝」〈2080〉「乍父丁寶△尊彝」〈2083〉「魚乍父己寶△尊彝」〈2084〉「𢿢作父辛寶△尊彝」〈2087〉「北白伯玫乍寶△䵼彝」

<2088>「鄉作厥考寶△尊彝」<2090>「㝬作父己寶△尊彝」<2091>「戜鄀作宮伯
寶△尊彝」<2093>「史伏乍父乙寶△䵼彝」<2092>「魌乍(作)且(祖)乙寶△彝」<2094>
「乍父丁寶△䵼彝」<2095>「叡乍父戊寶△隮彝」<2096>「䙼乍父癸寶△尊
彝」<2097>「宿父乍父癸寶△尊彝」<2099>「衛乍季衛父寶△隮彝」<2100>「口乍
厥皇考寶△隮彝」<2105>「冊𨘢乍父乙[illegible]寶△尊彝」<2106>「周㚔㫚乍父丁宗
寶△彝」<2108>「㑋作父癸寶△尊彝」<2109>「[illegible]𠷎乍日癸公寶△尊彝」<2110>
厥孫子永寶△」<2111>「其永寶△」<2112>「弘為鬼臚(膚)寶△尊彝」<2113>「𠦑
者君乍父乙寶△隮彝」<2115>「犀䵼其乍父己寶△尊彝」<2116>「倗作厥
考寶△尊彝」<2117>「𦘔渻伯𨑓作厥考寶△䵼尊彝」<2118>「盂中𡚬乍
辛文考寶△隮彝日辛」<2120>「其永寶△」<2121>「用作父甲寶△尊彝」<2123>「員作
父壬寶△尊彝」「子=孫其永寶△」<2126>「其萬年世孫子永寶△」<2129>「其世孫
子永寶△」<2130>「用作公日辛寶△彝」<2135>「用作父乙寶△尊彝」<2137>「用作朕文

考日癸旅寶」<2139>「用乍姑寶彝」<2140>「用作寶彝」<2142>「萬年寶」<2144>「用乍
文考乙公寶尊彝」<2145>「皃其萬年永寶用」<2146>「肇乍京公寶尊彝」
「京公孫子寶」<2147>「用乍父乙寶旅戟旅彝」<2148>「用作寶尊彝」「亦其子
孫=永寶」<2150>「盉曰其萬年世子孫永寶之」<2151>「用乍作朕文祖禽
益公寶䵼彝」「遹朕先寶事」<2152>「用乍父丁寶䵼彝」<2274>「姒乍乙公
寶彝」<2276>「彭作祖癸㠯寶彝」<2277>「趞乍作日癸寶䵼尊彝」<2403>「逨
作寶彝」<2404>「殳乍寶彝」<2410>「姞亙母乍寶」<2422>「疑乍寶䵼彝」<2424>「者
諸兒乍寶尊彝」<2426>「遽中仲乍父丁寶䵼」<2428>「𠂤佸乍厥寶尊彝」
<2429>「弔僕乍櫅公寶彝」<2430>「鼓𩫖乍父辛寶䵼彝」<2431>「齊史疑乍
且辛寶彝」<2432>「用乍作寶䵼彝」<2435>「子孫囗永寶」<2442>「子=孫=甘其
永寶」<2443>「用乍文且祖世公䵼䵼彝」「碰世孫子永寶」<2444>「用乍青尹
寶䵼彝」「吳其世子孫永寶用」<2445>「用乍朕文且益公寶䵼彝」「更

朕先寶△事」<2446>「用乍父丁寶△𨽍彝」<2579>「乍旅寶△彝」<2599>「𨑻乍寶△尊
彝」<2609>「㠯乍寶△𨽍彝」<2617>「𦝼白乍寶△𨽍彝」<2618>「汪白伯乍寶△旅彝」
<2619>「𤔲白伯乍寶△尊彝」<2620>「白伯魚乍寶△尊彝」<2621>「伯矩作寶△尊彝」
<2623>「白伯貉乍寶△𨽍彝」<2624>「中仲𠑹乍寶△尊彝」<2625>「中𩏩乍寶△彝」<2626>
「弔𣪘乍寶△𨽍彝」<2628>「𩖟季作寶△尊彝」<2633>「𩵦乍寶△𨽍彝网」<2634>
𪐋𤔲作寶△尊彝」<2635>「𣅀乍𡧑寶△𨽍彝」<2636>「𤕌乍口口寶△𨽍彝」<2638>
「盟弘作寶△尊彝」<2640>「乍父丁寶△旅彝」<2642>「𩍥乍且乙寶△𨽍彝」<2647>
「車乍父丁寶△尊彝」<2650>「𤰈乍父戊寶△尊彝」<2653>「非𡗝父己作寶△尊彝」
<2654>「𢼸作父辛寶△尊彝」<2659>「北伯𣪕作寶△尊彝」<2660>「闕乍宄白寶△尊
彝」<2665>「𦅻作父甲寶△尊彝」<2666>「對乍父乙寶△𨽍彝」<2669>「𩲃乍父戊寶△𨽍
彝」<2671>「𤕌白罰乍寶△尊彝」<2672>「白伯乍大公寶△旜旅彝」<2677>「𠈉作父癸
寶△尊彝」<2679>「𠨘作文考癸寶△𨽍彝」<2681>「白伯𨖩乍西宮白寶△𨽍彝

〈2682〉「其永寶」〈2688〉「魚白伯彭長子思作寶尊彝」〈2692〉「倗乍厥考寶尊彝」

〈2695〉「盠中仲𢦏乍厥文考寶尊彝」〈2696〉「其子=孫=永寶」〈2697〉「𦬇乍寶」

尊彝」「其萬年孫子=永寶」〈2722〉「從作寶彝」〈2702〉「用乍幽尹寶尊彝」

〈2703〉「用乍父乙寶障彝」〈2704〉「用作父乙寶尊彝」〈2706〉「以寡子作永寶」〈2707〉

「用作父丁寶尊彝」〈2713〉「用乍姑寶彝」〈2714〉「用乍寶彝」〈2715〉「孫=子=其

永寶」用」〈2716〉「用乍寶障彝」〈2717〉「用乍文考癸寶障器」〈2719〉「其子=

孫=永寶用」〈2725〉「用乍作文父癸宗寶障彝」〈2726〉「作冊口作父辛

尊乎口萬年子孫寶」「永寶石祏宗不剔」〈2728〉「用乍文考乙公寶

障彝」〈2729〉「免其萬季永寶用」〈2730〉「用作父癸寶尊彝」〈2731〉「用乍作乍

文姑寶障彝」「其子=孫=福萬季永寶用」〈2732〉「用乍父乙寶障彝」

「子孫永寶」〈2733〉「用乍朕考日甲寶」〈2735〉「用乍寶障彝」「亦其子=孫=

迷永寶」〈2739〉「丹父辛寶尊彝」〈2764〉「𣓌乍寶壺」〈2772〉「俞作寶彝」

<2777>「𤔲嬀乍寶△壺」<2781>「雁公乍寶△障彝」<2787>「鬼乍父丙寶△壺」<2792>「奪乍父丁

寶△障彝」<2793>「永寶△用」<2794>「𢉅作兄日壬寶△尊彝」<2795>「其永寶△用」<2797>「其永

寶△用亯」<2799>「大作父乙寶△彝」「其子=孫=永寶△」<2801>「用乍

寶△壺」<2805>「𦬁太子伯作鑄寶△壺」「𦬁太子伯作鑄寶△壺」<2807>

「子々孫々永寶△用」<2811>「虢季氏子緩乍鐘△寶壺」「子孫永寶△」

<2812>「姬其萬年子々孫々永寶△用」<2813>「僕其萬年子々孫々永

寶△用亯」<2814>「矩叔作仲姜寶△尊壺」<2817>「其萬年子=孫=永寶△用」

<2819>「般句作其寶△壺」「其萬年子々孫々永寶△用享」<2822>「其子=孫=萬年

永寶△用」<2823>「永寶△用之」「虞嗣寇白吹乍作寶△壺」<2824>「王子剌公之

宗婦鄁嬰為宗彝𩰫彝永寶△用」<2826>「子々孫々永寶△用」<2831>「用乍

父丁寶△壺」<2832>「子=孫=是永寶△」<2834>「子々孫々其永寶△用」<2848>「乍父乙寶△

中尊罍」<2853>「子=孫=永寶△用」<2854>「唯甶朋𡈼于金自乍寶△」

「其萬年子孫永寶△用享」<2964>「其萬年子=孫=永寶△用」<2874>「吳乍寶△般

盤口」<2881>「𠂤遂乍氒孝寶△障彝」<2884>「㸚薛中㚄乍文辛寶△尊彝」<2886>「北

鄉子宗作文父乙寶△尊彝」<2887>「子=孫永寶△用」<2888>「孫孫子子其寶△用」

<2891>「其萬年子=孫=永寶△用」<2892>「用乍寶△尊彝」<2894>「其永寶△用」<2895>「口

祖口口乍寶△口」「其萬年子孫永寶△用享」<2896>「叔五父作寶△盤」「其

萬年子=孫=永寶△用」<2898>「其萬年子=孫=永寶△用」<2900>「子=孫=永寶△用

<2904>「子=孫=永寶△用之」<2907>「子=孫=永寶△用」<2908>「隹𠙵𠱠白者君自乍寶△般」

「其萬年子=孫永寶△用享」<2909>「齊𠂔姬乍孟庚寶△般盤」<2911>「齊縈

姬之嬣作寶△盤」<2914>「王子剌公之宗婦鄁嬰為宗彝𩰫彝永寶△

用」<2917>「其萬年寶△用」<2919>「子=孫=永寶△用之」<2920>「其朏子=孫=永寶△

用勿遂墜」<2922>「休其萬年子=孫=永寶△」<2924>「用乍朕皇考奠白奠姬寶△

般盤」「寰其邁萬年子=孫=永寶△用」<2926>「子=孫=永寶△用」<2939>「𩵦作文

辛寶△尊彝」<2941>「奠鄭義白伯乍季姜寶△匜」<2947>「永寶△用亯」<2948>「呂樂父乍媿妃寶△它匜」<2949>「孫=永寶△用」<2950>「萬季永寶△用」<2952>「其子孫=永寶△用」<2954>

「其永寶△用」<2956>「其萬年子孫永寶△用」<2957>「永寶△用」<2958>「乍父乙寶△尊彝」<2959>「其萬年子=孫=永寶△用」<2960>「叔㫃父乍呂姬寶△它匜」「其萬季子々孫永寶△用」<2969>「子=孫=永寶△用」<2270>「子=孫永寶△用」<2971>「唯由台以用吉金乍自寶△它匜」「其萬季子=孫永寶△用亯」<2973>「子=孫=

永寶△用」<2974>「齊侯乍虢孟姬良女寶△匜」「子=孫=永寶△用」<2976>「其子=孫=其萬年永寶△用丹」<2978>「其邁萬季子々孫永寶△用之」<2981>「永寶△用之」<2993>「子=孫=永寶△用之」<2994>「子=孫=永寶△是尚」<2995>「其萬季子々孫永寶△用」<2996>「其萬年子=孫=永寶△用」<3005>「其萬年孫=子=永寶△用享」<3006>

「其萬年子=孫永寶△用」<3011>「子叔嬴内君作寶△器」<3012>「永康寶△」<3025>「杞白敏父作邾孃寶△盈」「其子々孫々永寶△用」<0046>「子々孫々永寶△」

「其萬年永寶用」〈0491〉「子子孫孫其永寶」〈0614〉「子子孫永寶用」〈0633〉「子孫永寶」〈0799〉「比乍寶甗」〈0807〉「其萬年永寶用」〈0809〉「穀父乍寶甗」〈1169〉「世子孫孫寶用」〈1220〉「其萬年孫孫子子永寶用書」〈1233〉「子子孫永寶用」〈1272〉「子子孫孫永寶用亯」〈1445〉「用乍文考日丁寶彝」〈2702〉「其永寶」〈2969〉「其甫人余之王口叡孫丝乍寶它匜」〈2150〉「余用乍朕文考大中寶䵼彝」

劉心源曰「寶从⿱𠂇缶當是缶貝二字之合變者楚公鐘永寶（本書第三器如此前二器寶字皆从缶从貝）叔卣永寶阮釋福皆此字」（奇觚卷八三一頁周寶匜）

林義光曰「說文云寶珍也从宀王貝缶聲按古作寶（季良父盉）作寶（戕叔作寶鼎周棘生敦）从王貝在宀下缶聲」（文源）

商承祚曰『說文寶珍也从宀从王从貝缶聲寚古文寶省貝案金文多从貝作與篆文同又宰甶段作[illegible]格伯作晉姬段作[illegible]則與此同甲骨文从宀从玉从貝省缶作[illegible]金文贏氏鼎作[illegible]杞伯壺窸鼎从宀从缶省玉省貝作[illegible][illegible]皆變體也』（[illegible]攷六九頁至七十頁）

馬叙倫曰『寶字說文訓珍也從宀從王從貝缶聲然玉篇引聲類㻫古文寶字宰甶敦作[illegible]禽敦作[illegible]說文寶之古文作[illegible]或止從王或止從貝可見本有珍寶字或從玉宲聲或從貝宲聲由古居高原者以玉為貨居河流者則以貝為貨故或作寚或作寶也宲蓋寚之異文周窸鼎作[illegible]仲盤作[illegible]止借宲字贏氏鼎作[illegible]則省缶然作寶者字斟後起矣字當入玉部或貝部故

訓珍也珍為珠之轉注字說文誤入宀部(刻詞五二頁至五三頁)

寶毀

〈大2〉「䢅玗寶△彝」〈大3〉「用乍父乙寶△䵼彝」〈大4〉「用乍父乙寶△彝」〈大5〉「用乍寶△䵼彝」「子々孫其逑永寶△」〈大6〉「子々孫多世其永寶△」〈大7〉「𠂤用乍作寶△䵼彝」〈大9〉「用乍寶△䵼彝」〈大10〉「孫々子々其永寶△」〈大11〉「用乍作寶△鼎」〈大12〉「用乍父口寶△䵼彝」〈大13〉「用乍文考日乙寶△䵼彝」〈大14〉「用乍朕皇文考盆白伯寶△䵼毀」「子々孫々永寶△用」〈大15〉「用乍寶△毀」「其永寶△用」〈大16〉「用自乍寶△䵼毀」「從其罘氒子々孫々萬秊永寶△用」〈大18〉「用乍寶△䵼毀」「子々孫々永寶△用」〈大19〉「子々孫々永寶△用」〈大20〉「克克及其子々孫々永寶用亯」〈大21〉「毀其萬秊子々孫々永寶用亯」〈大22〉「用乍寶△毀」「子々孫々其永寶△用」〈大23〉「𢆶子々孫永寶△用亯」〈大24〉「用乍朕剌且烈祖乙白咸盆姬寶△毀」「𠭯其偶萬白秊子々孫々永寶△」「用乍作𡿺宮寶△」〈大26〉「用

乍朕文考齍△段」〈大27〉「子々孫々永齍△用享」〈大28〉「用乍齍△盨」「弔叔邦父弔

𠬝姞邁萬年子々孫々永齍△用」〈大29〉「孫子其永齍△」〈大32〉「子々孫々永齍△用

之」〈大34〉「子々孫々永齍△用之」〈大36〉「子々孫々〔永寶△用享」〈大37〉「子々孫々永齍用」

〈大39〉「宋眉父乍作寶△子𦟄腰鬲」〈大45〉「尸用𢼸作𩰫鑄其寶△鐘」〈大46〉「嬰

鑄丝茲賓△寶笑簠」〈大47〉「用乍作齍△障鼎」〈大48〉「晉嗣徒白伯郄父乍周

姬齍△障鼎」「其萬年永齍△用」〈大49〉「虢姜乍作齍△障段」「永齍△用享」

〈大50〉「永齍△」

 a

宦

「中宦△父

仲宦父鼎

〈0506〉

乍寶鼎」

林義光曰「說文云：宦仕也。从宀臣。按从臣在宀下。古作宦（仲宦父鼎）」

（文源）

〈大45〉

「㝬夙夜宦△埶執而（尒）政事」

宰 宰椃角 〈1868〉 宰椃 从

宰峀簋 〈1280〉 王光宰南 貝五朋

宰德鼎 〈0338〉 宰德 室父丁

吳方彝 〈2444〉 宰朏右乍冊 吳入門立中廷

師湯父鼎 〈0654〉 王乎宰雁易錫 盈弓象弭

師遽方彝

〈2443〉 王乎宰利易錫師遽 瑚圭一環章三

頌鼎 〈0674〉 宰弘右 頌入門

頌壺 〈2836〉 宰弘右 頌入門

頌簋 〈1392〉 即立宰弘 右頌入門

師嫠簋 〈1388〉 宰琱生內入 右師嫠

袁盤 〈2924〉 宰 頵

右宰 入門

望簋 〈1365〉 宰倗父右望 入門立中廷

蔡盤 〈2927〉 㲻人嗣工駱居 宰 遣父

鄀大宰簠 〈1444〉 鼄大宰欉子𨜌 鑄其餴匠簠

孫弔師父壺 〈2827〉 邛立宰 孫叔具

宰

齊鎛 魏三字石經僖公王使宰周公來聘古文作寏 筍

「大遠 徒 大宰 宰」 〈0062〉

宰 魯遂父簋

「隹王八月丁亥齊大宰歸父盥 為忌」 〈2912〉 歸父 盥盤

宰 盤

「魯大宰遼父作季姬牙媵 媵 簋」 〈1248〉

「鼄大宰 欉子 斁自作作其御鐘」 〈0038〉

吳式芬曰「許印林說阮書載此銘云據舊揭本摹入宰摹作宋釋為家云家者卿大夫也或曰家其氏也今詳此揭篆作宋與薛書聘鐘伯姬鼎阮書寰盤吳彝頌敦吳書望敦諸宰字合定為宰字」(攈古卷二之一十五頁宰德氏壺)

潘祖蔭曰「吳清卿說……大宰即大僕周太僕遼父敦僕作宰與此正同」(攀古二冊八頁齊子中姜鎛)

方濬益曰『筠清館錄此器釋太宰為太僕按春秋時列國多有太宰官見於左氏傳者魯則羽父求太宰楚則太宰伯州犂太宰子商太宰薳啓彊太宰犯吳則太宰嚭鄭則太宰石孟韓非子說疑篇又有鄭太宰欣而太僕之官罕聞即以齊論國語桓公自莒反於齊使鮑叔為宰韋昭注宰太宰也則釋宰為確』(綴遺卷七第二五頁齊太宰歸父盤)

高田忠周曰『按周禮大僕注侍御于尊者之名蓋侍于尊者必於宮廷从宀亦宮廷之意又後漢光武紀注僕射秦官也大僕僕射亦官名故字亦加宀乎要會意之恉可識耳或云宰亦作𡨦此銘即大宰也非𦍌𦍌不同此𦍌亦叢省文者也』(古籀篇五十八第二頁)

斯維至曰案宰之官已見於卜辭殷契佚存五一八片云壬午王田于麥菉(麓)隻(獲)商(賞)戠豕王易(錫)宰丰寢小䭾祝在五月隹王六祀彤日此乃帝乙帝辛時之獸骨刻辭銅器中有宰甫段其銘文與字跡均與此相近或即殷周間之器是宰之官實昉自殷制也案其職以蔡段所見為最高其銘云昔先王既命汝作宰𤔲王家命汝眔曶𣪕足對各死𤔲王家外內無敢有不聞𤔲百工出納姜氏命厥有見即命厥非先告蔡毋敢汰有入告此言宰乃傳達宮中內外之命者也惟其厥非先告蔡毋敢汰有入告故雖微而實重要郭沫若云本銘有二宰宰曶在王左右當是大宰蔡出納姜氏命蓋內宰也考釋一零三頁今案銘文於蔡言𤔲王家而於曶則言死𤔲王家外內是職務上確有內外之別但於職名仍統稱為宰凡銅器中著大宰者均列國之器

也又此銘所謂百工實指宮御臣妾而言伊毁云官嗣康宮王臣妾百工其次百工於臣妾下可證疑冢宰總攝百官云云即由前人誤讀此類銘文之百工所致（詳見百工條）曩讀周禮覺其言冢宰之權能極尊而細按所屬則凡庖人宮人世婦女御等殆皆王之小臣可謂頭大尾小殊不相稱已疑其故今由金文證之乃知周禮冢宰之職確有後人所竄改者矣

於此可以訂正舊說之誤者一事左隱十一年傳云羽父請殺桓公將以求大宰正義云天子六卿天官為大宰諸侯則并六為三而兼職焉昭四年傳季孫為司徒叔孫為司馬孟孫為司空則魯之三卿無大宰……以後更無大宰知魯竟不立之今據魯有大宰原父毁則不得謂魯竟不立之是正義之說不足信也（中國文化研究彙刊七卷二至三頁兩周金文所見職官考）

林潔明曰「按說文「宰．皋人在屋下執事者．从宀从辛．辛皋也」甲骨金文並同．戴侗謂宰从宀辛聲．按宰古音在之部．精紐．辛古音在真部．心紐．韻部大異．殆非辛聲．」

<大18>

「宰」留入右希蔡立中廷」「笞先王既令女汝乍作宰」

a

宁父 觚父

〈2176〉「宁△」

b

宁婦 觶

〈2306〉「宁△ 婦」

c

宁婦 甗

〈0889〉「宁△ 婦」

d

冊宁父 乙觚

〈2260〉「冊宁△ 父乙」

e

宁冊父 乙爵

〈1838〉「宁△ 冊冊 父乙」

f

宁宮 卣

〈2597〉「宁△ 宮臣 父辛」

g

宁宮 鳥尊

〈2120〉「宁△ 宮揚 王休」

h

叜人 宁鬲

〈0698〉「叜人宁△ 乍寶」

i

大鼎

〈0666〉「大乍氒 友宁△」

j

宁盨

〈1339〉「王使小臣宁△使于夷 宁△敢對揚天子休」

〈0672〉「眔奠人善夫官宁△友」「師晨足師俗司邑人隹小臣善夫宁△口官犬」

〈0678〉「肄自彌宁△ 訇匡弗克伐噩」

〈0839〉「宁△冊父己冊丁 𠀠」

〈2920〉「周師光宁△宮事」「易錫宁△宮絲束」「宁△宮對揚周師釐屋」

〈3160〉「宁△相杜波」

α徐同柏釋守曰『主而不失謂之守春秋傳云守不假器』(从古卷一、一〇頁周守甗)

α方濬益曰『古人作器貴能世守左昭公七年傳謝息曰人有言曰雖有挈缾之智守不假器禮也此銘只一字曰守與他器銘之言子子孫孫永寶用髙者義並同』(綴遺卷十六、二十七頁守甗)

林義光曰『說文云𡧍守官也从宀从寸从宀寺府之事也从寸法度也按古作𡧍守敦从又持丨在宀下又持丨與尹同意握事也』(文源)

a

寵

沕其鐘用天子寵

〈0049〉「用天子寵」

林潔明曰「按說文『寵尊居也。从宀龍聲』金文與篆文同。用為榮寵之意。蓋尊居之引申義」

宥

宥

諫簋𢦏司王宥

〈1370〉「先王既命女（汝）𢦏𤔲王宥囿」

林潔明曰「按說文「宥寬也从宀有聲」金文字同，故段為囿。諫簋「先王既命女𢦏𤔲王宥囿」按周禮地官之屬有囿人，掌囿游之獸禁，牧百獸」

宜 說文古文作𡧑金文象置肉于且上之形疑與俎為一字儀禮鄉飲酒禮賓辭以俎注俎者肴之貴者詩女曰雞鳴與子宜之傳宜肴也又爾雅釋言李注宜飲酒之肴也俎宜同訓肴可証古璽宜氏和冢作圖漢封泥宜春左園作圖尚存俎形之意與許氏說異 般甗王宜人方無敄與且同或作組

a

〈0813〉「王宜夷方無敄」

b

矢簋

〈1384〉「王立(位)于圜(宜)宗土社南卿(向)」

「侯于圜(宜)」「錫在圜(宜)王人□又七生(姓)」「錫」

c

令簋

〈1377〉「乍(作)冊矢令𤔲(尊)圜(宜)于王姜」

「圜(宜)厥人六百又□六夫」「圜(宜)侯矢揚王休」

d

戍甬鼎

〈0617〉「王令宜子迨西方于省」

e

盟作父辛卣

〈2693〉「宜止」商罍

f

大豐簋

〈1379〉「大圜(宜)」

g

史宜父鼎

〈0532〉「史宜父作障(尊)鼎」

h

豁子卣

〈2718〉「咸圜(宜)」

i

秦公簋

〈1382〉「圜(宜)」

且 8 秦子 戈

「左右帀口 K <3119> 用遂宜」

郘自 二

「王曰障文武 <2721> 帝祖乙祖」

<3008> 「郳王孝稟之孫宜桐乍作嬰鑄飤于盂吕寅鼓妹」

<3147> 左右帀鉶用遂宜」

d.h

吳大澂曰且」疑且之異文讀若徂詩皇矣侵阮徂共疏引魯詩說阮徂共皆為國名且子鼎王命且子𢓊西方于相且古國名且亦且之異文當讀如祖貉子卣咸且祭名（古籀補附錄九頁）」

孫詒讓曰「䏼𣪊」王鄉饗大且王降廷尋疑讀為登薦復口隹唯䏼又惠妥敡王休弜尊口此器為周武王時作文義與衍舊釋多門誤今以意攷正詳古籀餘論此銘以王饗食大且與上王祀于大室文義正相對則亦當讀為大祖矣又無敄簋云王且尸夷方無敄咸此且亦且字而其義則當

為徂之叚借謂王往夷方而無敎從之其事咸葡也舊釋為王宜人甗大謬秦子戈云用遠[?]文从古亦謂遠行所用也此諸文皆塙為且字而文緐縟不可解竊疑其為俎之異文也說文且部俎禮俎也从半肉在且上凡金文从多者葢重絫肉字或省从多亦即篆文半肉之濫觴唯箸於且字之間則似象几上庋肉之形說文古文亼云又以為几字小篆省為仌而移箸且旁其从兩肉在且中之字後人遂不復識矣近人釋金文者不知其為从肉从且之字因其形與[?]相近率讀為宜字說文宀部宜所安也从宀之下一之上多省聲古文作㝖[?]不省殊誤……

金文从且之字如䖌組諸文偏旁皆作且唯穌甫人匜有嬗字作[illegible]又見嬗姞壺作[illegible]則仍从且亦[?]與且同字之證也（名原下二二至二二三頁）

孫詒讓曰「宜舊釋為宜文義難通疑當為且之異文新出且子鼎有且字貉子卣有宜字吳大澂並釋為且說文古籀補此當與彼同前宜女彝當作且女彝 宜女匜乙隮彝宜作宜似亦當為且字舊釋未塙攈古二之一 又王宜人甗當作王且尸方甗 王宜乃方無敄咸宜字亦與此同以文義推之疑當為且即祖之借字乃疑尸字讀為夷謂王祖夷方詳前無敄則從王也攈古二之二 此且則當為祖之段字王降廷即承王鄉大祖言之亦與上文祀大室降大廷義正同」（餘論卷三第十二至十三頁大豐𣪘）

林義光曰「說文云宜所安也从宀之下一之上多省聲宜古文按宜與多不同音夕象物形古文从二夕一地也物在屋之下地之上得所安也」（文源）

高田忠周曰『按說文𡧍所安也。从宀之下一之上，多省聲。𠍣古文𡧍。𠈌亦古文𡧍。蓋有誤傳，此元唯當从宀古文宀亦自作∆耳。又攷𡧍古文字蓋𡧍古字義，當不如許氏所云。詩嘉樂𡧍君𡧍王，釋文作且，且蓋𠍣字之譌也。爾雅釋天乃立冢土，𢦏醜攸行，起大事動大衆，必先有事乎社而後出，謂之𡧍。注有事祭也。周官所謂𡧍乎社義疏，戎大也。醜衆也。冢土，大社，天子之社。謂之大社。祭法曰王為羣姓立社，曰大社是也。孫炎曰大事兵也。有事祭也。知兵為大事者，左成十三年傳國之大事在祀與戎是也。春秋書有事于大廟，又有事于武宮，皆謂祭事，故知祭為有事也。謂之𡧍者，孫炎曰𡧍求見使祐，愚謂𡧍祭必於且廟，此字之本義也。又字从多聲而不省，後人涉俎字而改多，或作二肉。此為後出異文。𡧍者所以安大事也，轉為凡𡧍事之名。又按

且字元作△。最古象形。後涉廟字之形作宜。即為宀系字。然宜字元當收于△部。而後出古文。即為宀系。亦當收于宀部。姑从之。然則□即省文。古文之最後出者。小篆从此耳。（古籀篇七十二第四至五頁）

郭沫若曰『□字金文習見。卜辭亦多有。舊釋宜。羅振玉釋俎。余曩以為房俎之房。今案仍以釋宜為是。說文宜古文作□。秦泰山刻石有諸產得□。古鉩□民和眾。漢封泥□春左園。均是宜字。宜有肴義。詩女曰雞鳴傳爾雅釋言 令毀□丙方彝之隮□是也。有安適義。本銘之大□。貉子卣之咸□是也。有祭社以祈戰勝之義。爾雅釋天及周禮 般甗王□是方無斁悔是也。它如□子鼎之□則是國名。』

（兩攷第二頁大豐毀）

商承祚曰說文宜所安也从宀之下一之上多省聲㝌古文宜宜亦古文宜案宜與俎為一字而宜乃俎之孳乳詩雞鳴與子宜之傳宜肴也儀禮鄉飲酒禮賓辭以俎注俎者肴之貴者宜俎皆訓肴是宜即俎其證一金文般甗王宜人作□古鉢宜陽津印作□宜民和眾作□漢封泥宜春左園作□俎形而讀宜是俎即宜其證二方言五俎几也說文且部俎禮俎也从半肉在俎上漢書項籍傳乃為高俎注所以薦肉今篆作俎是肉在几旁而非几上甲骨文从半肉則作□□从肉則作□□操刀以割肉則作□金文秦公𣪘作□皆象肉在俎上之形是篆作俎者乃因別于宜而遂寫之也俎既有別遂又析宜字之筆畫而為㝌篆又省从一肉而為㝌形乃越去越遠其嬗變之迹遂幾不可尋矣說文以為从多省聲依後形立說非也大豐𣪘王

鄉大祖祖作圍則借字也．鈢文作冝冝冝省去末筆』古攷七十頁至七一頁）

高去尋曰『金文中的圍字自清代以來即有釋宜與釋祖的不同．圍字清吳式芬在攈古錄中釋宜吳大澂在愙齋集古錄中釋祖 近人於卜辭金文中的圍字也有若干不同的解釋．有的根據說文俎禮俎也與周語所謂房烝詩閟宮傳所謂大房半體之俎以為說．見王國維之戩壽堂所藏殷虛文字考釋第一頁 有的根據秦刻石古璽．封泥與說文宜字的古文認為圍即宜字有肴義乃由用牲之法所得來 見郭沫若之殷契粹編考釋第七頁 有的認為圍即宜字的初文當讀如菹醢之菹義仍為肴 見于省吾之雙劍誃詩經新證卷一．十頁 有的認為古文俎宜同文不甚相分．用之禮器則為俎．用之祀事則為宜 見日本中島竦之書契淵源第五帙第二冊．九十三頁 有的認為圍字在後世謌做宜字 見唐立庵先生古文字學導論下編五十八頁 關於此一問

題我以為卜辭與金文中的圖字仍以釋俎為比較恰當現在我們可以簡略的舉出兩條證據。一、般器蕭彝銘文見宣和博古圖錄卷八十五頁嘯堂集古錄上卷二十八頁薛氏歷代鐘鼎款識法帖卷二三十八頁戍鈴障圖于醬周初器矢令毀見貞松堂集古遺文卷六十一至十三頁小校經閣金文卷八七四至七五頁兩周金文辭大系圖錄七十五圖銘文作册矢令障圖于王姜的障圖即禮記樂記中的尊俎莊子逍遙遊史記樂書的樽俎。二、周器穌甫人匜與盤穌甫人匜見愙齋集古錄卷十六二五頁奇觚室吉金文述卷八三十至三一頁周金文存卷四三十頁小校經閣金文卷九五九頁綴遺齋彝器考釋卷十四八頁穌甫人盤見貞松堂集古遺文卷十二五頁周金文存卷四四十七頁綴遺齋彝器考釋卷七六頁小校經閣金文卷九七十頁的銘文有[女盧]字在[女盧]妊壺見積古齋鐘鼎彝器款識卷五九至十頁攈古錄金文卷一之三三三頁周金文存卷五五七頁小校經閣金文卷四七五頁銘文則作[女盧]可見圖且相同且即俎加肉與不加肉相同(考報第四冊一五八至一五九頁般墟出土的牛距骨刻辭)

高鴻縉曰「說文俎禮俎也从半肉在且上側呂切

按字初形从二肉且聲形聲穿合原意為俎醢之俎細切肉醆

也儀禮鄉飲酒禮賓辭以俎鄭注俎肴之貴者是也名詞至禮

俎云者乃鼎俎樽俎之俎為切肉其上之具俗名椹板者也亦

即廣雅釋器俎几也一切經音義引字書俎肉几也亦名詞从

半肉者形變而說歧也是故肴俎與禮俎樽俎意異當以肴俎

為本意以禮俎樽俎為借意甲文用為祭名金文多用其本意」

(字例五篇一六九頁)

郭沫若曰「圖字金文多有之自宋以來均釋宜近人羅振玉始

釋為俎云象置肉於且上之形案此字於卜辭中所可考見者

其義不限於俎如云

癸亥卜又土𡚸羊一小宰圖

庚戌貞辛亥又口方、𡧊大牢、□大牢、玆用。

此與𡧊為對文、係用牲之法、自以俎義為適、然如、

貞我一月酒、二月□。

翌乙未□、易日。

此第一例與酒字對文、酒在卜辭乃用為祭名、則□字亦當是祭名、第二例亦顯然為祭名、於釋俎不適。

其在金文則有□子鼎、□女彝、□生卣、則此字又為國族之名號、

時代較晚者如古璽宜民和衆作□、漢封泥宜春左園作□、字形與此全同、容庚金文編即引此二例以為宜與俎為一字、但又引王國維說俎宜不能合為一字、以聲絕不同也。

視此則知此字之釋俎釋宜、迄未成為定論。

秦公鐘及秦公段銘末均有此字。鐘銘末尾數句云、

其音銑銑、雝雝孔煌、以邵（昭）零（格）孝享、以受純魯多釐、

眉壽無疆、畯疐在位、高弘有慶、匍有四方、永寶宕、

此數語用陽部韵最末一語如不入韵、則未免突兀、如本入韵則於釋宜釋俎均不能諧、且金文慣例凡與永寶字連用者、如永寶享永寶尚均可入韵、即作為永寶用亦可以以東陽通韵、三字均不用、而獨用此不入韵之奇文殊為可異、余以為此字必有東陽部之音、乃假用為享尚用享之義、是則宕字有俎義、有祭名之義、為古代之國名、而有東陽部之音、本此四者以求之、蓋即房俎之房之本字、

魯頌閟宮、毛炰胾羹、籩豆大房、毛傳云、大房、半體之俎也、鄭箋云、大房、玉飾俎也、其制、足間有橫、下有跗、似乎堂後有

房、

明堂位、俎、有虞氏以梡、夏后氏以嶡、殷以椇、周以房俎、鄭注、梡、斷木為四足而已、嶡之言蹷也、謂中足為橫距之象、周禮謂之距、椇之言枳椇也、謂曲橈之也、房謂足下跗也、上下兩間、有似於堂房、

由鄭玄之說、可知所謂房俎正如今人祭祀時所用之牲架、俎有四足、四足中央有橫木相連（橫距）、四足下端復有相連之橫木（跗）、故由其額面視之、則恰成為□之形、中之一橫、橫距也（或為二橫、乃前後距之透視）、下之一橫、足下跗也、半體之牲陳於俎上、則恰為□之形、是則此乃象形字、後人假房字而為之、鄭君不識初字、故臆以堂房為說也、原注云、王國維說俎上（觀堂集林卷三）亦承羅氏之說、以□若□為俎字、云、具見兩房兩肉之形、而其中之橫畫即所以隔之之物……周用半體之俎、以其似宮室之有左右二房、故謂之房俎……鄭君堂房

之說殊為迂遠、案王氏對於圖字以平面形解釋殊未得其當、房本借字、鄭君堂房之說固迂遠、然王氏宮室二房之說亦等是迂遠、

字本讀房、其用為祭名者蓋假為嘗、嘗雖為秋祭、然迺東南以後之禮制、不足以限制殷文、如禮家說周用犧尊、然已有殷代之犧尊傳世、說周以房俎、而於卜辭中則已有房俎之象形文、知此則卜辭言貞我一月酒、二月嘗、於余說並不齟齬、

字本讀房、則知秦公鐘銘即係假用為享為尚、其為國名者則古之房國也、周語、昔昭王娶于房、曰房后、

至古璽與漢封泥之用為宜者、乃誤用別字之例、許書宜字古文之一作𡧔者、亦當同係此誤、以許鄭之卓絕而猶有未審、則封泥古璽之誤亦正所宜然、

其在本銘、所謂王饗大房者、正詩之籩豆大房、且本銘為陽東冬通韻之文、讀房既與上文之豐方降王王上相唐相合、與下

文降以下諸字亦復兩諧」（青研三十二頁至三十六頁大豐殷韵讀）

f

黃盛璋曰「銘文云「王饗大圖此圖」字舊多不得其解，吳大澂、楊樹達釋為祖，謂大祖之廟。字形實不類。郭先生初釋為「房」，後又改釋為「宜」，亦未得其確解。銘文大饗大圖之後，接着就是賞賜，「大圖」必為舉行大饗與賞賜的地點，案太廟、太室的得名當因其房屋特大，此大圖應亦此意。圖字又入韵，當為房字的初文。「考工記」「夏后氏世室，殷人重屋，周人明堂」據漢儒所傳及隋牛弘所考，我們知道明堂中央有太室，太室之上為圓屋以覆之，而出于四屋之上，所謂重屋是為祭天之所，漢人稱之為通天屋。此圖字正象重房與窗牖之形，「禮記」「明堂位」「周以房俎」，鄭注「房謂足下跗也，上下兩間，有似于堂房」，是房原為上下兩間房

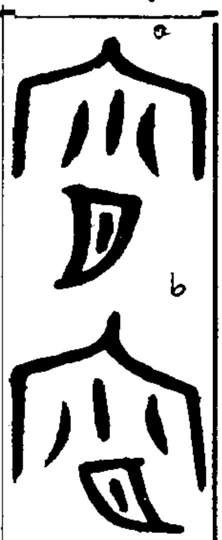
組得名正由于上下兩間其形似房.羅振玉反謂圍為房組之初文.象上下兩間中為所置之肉.實倒本為末.「圍」字此處入韵.其為房字初文當無可疑.「圍」初意本象重屋.夏世室.殷重屋.周明堂皆同一形制.雖略有損益演變.但重屋之制實為三代所同.此「圍」字上層即象天室.為祭天之所.周代并祀文王.下層則為太室.為行政、宴賞等典禮活動之所(金文記王賞賜冊令多在太室可證).因與天室即在一處.故王衣祀之后.又進行饗宴、封賞典禮于此.圍必與宗廟太室有關.最近出土的「宜侯夨𣪘」也可作証.銘文記王令夨侯于宜.首云「王立于圍宅.土南鄉」.此記王舉行授土的典禮.凡金文記王冊令賞賜.王必南鄉.地點、如不在宗廟.就是在大室(或稱某宮.當為某宮大室之略).此云「王立于圍宅.土南鄉」.「圍」必與宗廟太室有關.文獻記周初大封

在廟．銘文記賞賜在大圓．兩者也是相符合的．「立」就是「位」．王設位于圓南向．此圓應為宗廟之屬．與下文侯于圓字同義異。（歷史研究一九六〇年六期八四至八五頁大豐𣪘銘制作的年代、地點與史實）

〈大50〉

「圓宜」

宵

宵簋

〈0972〉「宵作旅彝」(A·B)

林義光曰『說文云宵夜也从宀宀下冥也肖聲按古作[glyph]宵彝从月在宀下小聲 說文云肖骨肉相似也从肉小聲按即宵字之省文』(文源)

高田忠周曰『按說文宵夜也从宀宀下冥也肖聲按肖字从肉而此篆殆似从月者要古文不冣古者亦自有誤月肉往往混用文考鼎戠字作𢦏可證然則此亦為宵字無疑矣』(古籀篇七十二第七頁)

0978

宿

宿父尊

〈2097〉

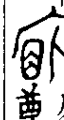
宿父乍父癸

寶尊彝

林義光曰「說文云宿止也从宀佰聲佰古文夙按佰爲古文夙不可考宿古作（鍾叔敦）象人在屋下旁有茵（見因字條）宿象也或作（叔宿尊彝乙）因亦因之變或作（宿妸鬲）从人茵在宀下从夕（轉注）月即夕也（見夕字條）」（文源）

高田忠周曰「說文宿止也从宀佰聲佰古文夙詩有客宿宿傳一宿曰宿周禮遺人三十里有宿注若今亭有室矣此字所以从宀也凡宿處者早夙出行疑形聲包會意夙古文作佰佰囟舌兒从谷省象形㢸字从之而鐘鼎古文㢸作𢐀即此篆之因同唯疑夙字从囟聲義並相隔絕竊疑宿字元从宀从人从因因即㐁省㐁古文席字从此會意也又席宿古音轉通或用兼

字聲也。然則夙古文作㑗，或借宿、宿省為之。經傳亦有借宿為夙者，論語子路無宿諾，周書寤戒維宿注宿古文夙可證」（古籀篇七十二第七至八頁）

林潔明曰：「說文：「宿，止也。从宀㑗聲。㑗，古文夙」。甲骨文作後下二、三，金文作宿父尊。羅振玉曰：「案古金文及卜辭夙字皆从夕从丮，疑㑗為古文宿字，非夙也。卜辭从人在因旁，或人在㓝上，皆示止意」見增考中（頁五五下）。按羅說是也。从人在因旁，因象席。金文从宀，示止於屋下。於六書為會意。說文非」

寑 說文籀文作

𡪢 小臣系卣从帚

寑孳 <1635> 寑厶

乙未鼎 <0492> 王曰貝飼口 口口在寑

師遽方彝 <2443> 王才周康寑

寑敖簋 <1242> 高

寅寑寑敖 口丛一朋

寑女盤 <2869> 寑芷

御鬲 <0747> 王形中庚寅 御口口在寑

c 方濬益曰說文寑之籀文作𡪢此消文尤簡質矣（綴遺卷四十二頁姒鼎）

高田忠周曰劉氏古文審引云帚字說文無但有籀文寑作𡪢漢隸字源四十七寑引說文古文作帚汗簡宀部帚下注云見說文知今二徐本寑下奪去古文。按劉說為是說文𡪢臥也从宀侵聲蓋謂偃臥之處也轉義為寑廟之寑也經傳多借寑

為寑．寢說文作𡪢．訓病臥也．从㝱省寑省聲．二字音同義異如此．愚謂依周禮隸僕所云．寑字从帚从侵．均皆會意耳．（古籀篇七十二第八頁）

〈大9〉「王曰ㄎ厌内入玝富．寑」

a

㝠 高景成曰古𠂆人兀元四字俱通 象室下來人 賓客之義 說文从丏聲非 孳乳為賓 乃孫作且己鼎

<0495> 乃孫臣作且祖己宗寶䵼鬻乙㝠△

b

乙㝠鼎

<0425> 乙㝠臣△ 父癸彝

c

卲卣賓貝五朋

<2720> 沿㝠貝△ 五朋

d

虘鐘 用樂好賓

<0036> 用樂好賓△

e

虘編鐘

<0037> 好賓△ 叡眔蔡姬

f

邾公釛鐘

<0040> 用樂我嘉㝠賓△

林義光曰『說文云㝠冥合也从宀丏聲讀若周書若藥不眄眩』按古㝠以為賓字 㝠當為賓客本字 从宀與客同意 丏聲 或作宗 虘鐘 虘編鐘 平聲賓韻臻平韻青雙聲旁轉』(文源)

高田忠周曰『按說文㝊冥合也。从宀丏聲。賓从㝊聲。故㝊賓通用也』(古籀篇七十二第九頁)

α 商承祚曰『㝊賓古今字。契文王㝊某之詞習見。㡭䰦報賓者是說乃孫作鼎用脂美的鼎實䰦肴以報祭賓禮他的祖己因為乃孫鼎的銘文得通其讀可知匚㝊作父癸彝者是說為報祭賓敬他的父癸而作鼎彝。這證明了匚㝊鼎的匚㝊並非作器的人名。本書第三二三號㝊女觚只㝊女二字。女母古同字。這是說賓敬他的母親而作觚。商器文簡可以推考而知之』(殷虛文字類編序言二頁)

寡 从頁不从頌

毛公鼎 乃敄鰥寡

〈0686〉 龏橐迺敄侮鰥寡

卣 文辛

〈2726〉 毋念□□□勿敄侮鰥寡

卣 寡子

〈2706〉 以寡子作永寶

壺 林氏

〈2830〉 多寡不訏

C 方濬益曰「寡與毛公鼎益卣鰥寡字正同禮部（按即孟伯）釋為曼亦誤按黟縣俞理初正燮癸巳類藁有云康誥周公告康叔稱武王為寡兄寡者嫡也少有也見詩傳箋此言嫡兄聖德寡有之兄如康王之誥云我高祖寡命詩思齊頌文王妻太姒嗣徽音云刑于寡妻寡命寡妻寡兄皆頌美非如寡人謙稱也濬益按此以寡子稱嫡子義正同蓋支子不祭今因𦎫丕叔故必訊於嫡子之家受命作器而後行事也」（綴遺卷十二、三十頁𦎫丕叔卣蓋）

林義光曰『說文云寡少也从宀頒省頒分賦也故為少按古作寡父辛尊彝作寡寡子器作寡毛公鼎本義為鰥寡之寡象人在屋下寡顛沛見於顏面之形』(文源)

高田忠周曰『按說文寡少也从宀頒頒分賦也故為少也段氏云宀分者合於上而分於下也此篆乃省分例又見[臼頁]寡下要百首同字例見頁部諸字』(古籀篇七十二第一〇頁)

師遽簋 客 a

<1351> 「客新宮」 b

利鼎

<0661> 「王客格于般宮」 c

曾伯陭壺

<2829> 用卿(饗)賓

「客」 d

十六年子盤

<2904> 十六年叔子作中姬客母媵般 e

中鼎

<0632> 以御賓客 f

姞吋鑵

<0068> 呂樂賓客 反我父兄 g

鄧王鼎

<0619> 用雝(饗)賓客

k

鑄客鼎

<0370> 鑄客為集腏偫腏 (E)

j

k

鑄客鼎

<0370> 「鑄客為集腏」(A) 「鑄客為集醻為之」(B) 「鑄客為王句大府為之」(C) 「鑄客為大句腏官」

為之」

(D)

客鑄盥鼎〈0267〉「客鑄盥」

仲義父鼎 从人

〈0554〉「中(仲)義父乍新客寶鼎」(A.B.C)

〈0644〉「坪安邦酛客」(器)

〈1406〉「鑄客為王句六室為之」

〈2879〉「鑄客為御禱為之」

林義光曰『說文云客从宀各聲。按古作㝨中義父鼎从人在屋下各聲。亦省作客師遽敦』(文源)

m-0

高田忠周曰『按元釋作祭妄亦甚哉。此客字無疑。唯从人為緐異。劉氏古文審云从宀从洛即洛之緐文。右旁久即彳。方言洛至也。即格之本字。古器言洛不言格。說文無洛蓋偶遺耳。其論洛字為是。而謂此篆直為洛字非是。銘意借客為洛也。一說卻

明是咎字咎各音近，此客或體从咎聲也，亦通備參云』（古籀篇七十二第一一頁）

高田忠周曰『按客之言愙也，賓客有禮，不可不謹愙也，愙客或當轉注，朱駿聲云，按字與侸為對文，侸今作住，經傳皆以主為之，禮記曲禮，主人敬客則先拜客，按客小於賓，周禮大行人掌大賓之禮，及大客之儀，司儀諸侯諸伯諸子諸男之相為賓也，又諸公之臣相為國客，若散文則賓客亦通，禮記祭義，濟濟者客也，釋文賓客也，此說亦是』（古籀篇七十二第一一頁）

九楊樹達曰『劉體智釋𠨍為客，羅振玉貞松堂集古遺文叁卷九葉上載此鼎凡三器，亦釋此字為客，與劉體智同，按新客文頗難通，柯昌濟謂新客當為中義，父之先人（韡華閣集古錄，乙篇上八葉下）按之彝銘通例，子孫為其父祖制器，必當明記其為祖或考，而此鼎無文，故

知其說非也、余按客字从宀从各、而劉氏書所載此鼎凡六器、羅氏書所載凡三器、其字皆从宀从咎、則二家釋客者並非也、余謂字當釋宮、新客即新宮也、欲明此說、當於宮字變遷發展之過程求之。甲文宮字作⿱宀⿵冂吕、或作宮、从宀从由、或从吕、象室屋相連或分布之形、說文謂宮从宀躳省聲、非是、躳字从吕、此古文宮字之形不从吕也、彝銘有⿱宮儿字、見於師望鼎、文云、不顯皇考⿱宮儿公、窓齋伍冊七葉 劉體智釋為宄公 小校經閣叁卷廿七葉下 殊誤、說文訓宄為姦、云外為盜、內為宄、兮甲盤云、毋敢或入蠻宄貯、則亦井(刑)、說文宄或作𡧱、知盤文𡧱即宄字、𡧱貯為盜劫財物之義、與說文義訓正合、宄為惡義字、古人似不肯以之為名號、則釋⿱宮儿為宄者決非也、又剌鼎亦有⿱宮儿字、文云、剌觀作寶尊、其用△鼎⿱宮儿嬀 貞松堂補遺上卷十葉上 字或作⿱宮儿、門狄卣有其字、文云、乍宮白寶彝、攈古貳之壹卷十二葉上 字

又或从宮省作宄、師酉毁云、用作朕文考乙伯宄姬尊毁（窓齋玖冊十二葉）綽合師望鼎之寛公、剌鼎之寛嬀門犮卣之宮白、師酉毁之宄姬觀之、知古人多以此為名號也、然域者鼎云、用作文考宮白寶障彝（窓齋伍冊十五葉上）伯陵鼎云、伯陵作文考宮叔寶𩰫彝（貞松續上卷廿四葉上）二銘之宮白宮叔字皆作宮、以此例彼、知師望鼎之寛公、剌鼎之寛嬀門犮卣之宄白、師酉毁之宄姬、寛宄皆即宮字明矣、然則字何以从九也、曰、此加聲旁也、古音宮在冬部、九在幽部、宮字以九為聲者、幽冬二部同入陰陽對轉、音可相通也、說文七篇上臼部云、舀抒臼也、从爪臼、以沼切、或作抭、又或作舩、按象形會意之字往往孳乳變為形聲字、如竹部篗訓所以收絲、為互笠訓收繩之形聲字、水部淀訓回泉、為从古文回之亘之形聲字是也、此舀字从爪从臼、會意字也、音為以沼切、陰聲字也、然其孳乳變為形聲

字、抗字从手、䚗字从白、而皆以亢為聲、亢音而隴切、陽聲字也、且㠯為幽部字、亢為冬部字、幽冬二部對轉相通、與宮字加聲旁作九者音理正相同也、異者、宮以陽聲冬部之字用陰聲幽部之九為聲、而抗䚗以陰聲幽部之字用陽聲冬部之亢為聲耳、其以二部彼此通用則一也、且宮字加聲旁不獨九字也、羌鼎云、羌對揚君命于彝、用乍文考(宮)叔䵼彝、(宮)字阮元釋為序(積古肆卷十三葉上)吳式芬攈古錄金文卷式之叁(卌四葉下)從之、非也、此為宮加聲旁丂之字、仍宮字也、丂與九同幽部字、聲亦相近、銘稱宮叔、猶師望鼎之宄公、㦰者鼎之宮伯、門敄卣之宮伯、而與伯陵鼎之宮叔恰同者也、以上所言、知宄宮二文皆宮加聲旁九者也、宄則从宮省加聲旁九者也、宮則宮加聲旁丂者也、要之皆宮字、此一證也、于思泊吉金文選據頌齋拓本載白椃段銘云、白椃乍氒宄室寶段(下式貝卷十四葉上)

以宄字與室字連文、此宄為宮字之證二也、麥彝云、在八月乙亥、辟井侯光貺厥事麥、鬲于麥𡨦、易金、麥盉云、井侯光厥事麥、鬲于麥𡨦、侯易麥金、鬲字近人皆誤釋、余據說文鬲讀若過、讀為過、過於麥宮、義至順適、此𡨦為宮字之證三也。

知宄𡨦宮之為宮字、然後此銘之客字乃可說、余日前跋彔白𣪕不云乎、象形之字、往往初演變為加聲旁字、繼又演變為形聲、及其為形聲、則其初形之象形已不可見、如裘甲文作、繼加聲旁作、最後作、則从衣又聲、裘之象形不可見矣、宮字初作宮、象形字也、加九或丂作宄𡨦宄或宮、象形加旁字也、咎與九丂同在幽部、从咎猶从九或丂也、至此而宮之象形作㕣或呂者已不可見、與裘之作衣者為例正同、特衣从又聲、與加旁作又者同、而此宮之形聲字从咎、與加旁作九或丂者音同而形不

同、為小異耳」。(積微二一一頁中義父鼎跋)

〈大9〉「迨會王客，莽京彭祀」

〈大11〉「王客図宮」

〈大12〉「王客。莽京」

a

寓

寓鼎 <0542>「□□□蔑寓曆」「□□

□臣冊寓□□□首」

b

寓卣 <2702>「寓對揚

王休」

<0033>「用寓光我家受」

高田忠周曰「按說文寄也从宀禺聲或作庽从广周語國無寄寓孟子無寓人于我室此為本義」（古籀篇七十二第一三頁）

寒 克鼎 〈0675〉「易女田于寒山」

寒姒鼎 〈0580〉「口口小子敄乍寒姒好尊鼎」

丁佛言釋寒曰『𡫳大克鼎許氏說从人在宀下从茻薦覆之下有仌此人下加足二為仌之简文 𡫳毅鼎或省仌』(古籀補補卷七第九頁)

林義光曰『說文云𡫳凍也从人在宀下从茻上下爲覆下有仌 冰也 按古作𡫳克鼎𡫳克鼎从人下象其足與致从夊同意 二象冰形』(文源)

高田忠周曰『按說文𡫳凍也从人在宀下以茻薦覆之下有仌會意也此篆从𤰈即𤰈省實亦夂字也寒从夂不見意此即𤰈

乀形近通用耳」(古籀篇七十二第一四頁)

〈大1〉「王才在寒。餗次」

a

害
師害簋

〈1312〉 麋生曶父師害及仲曶
師害作文考尊簋

b

c

害弔
簋

〈1196〉 害叔
下尊

簋 (A·B)

a

殷倩為㠯 伯家父簋
用錫害眉壽黃耇

〈1328〉 用錫害眉
壽黃耇

曼伯盨害
眉壽無疆

〈1492〉 割訇
貴眉

壽無
疆

b

又 通曷書泰誓于曷敢有越厥志
敦煌本曷㠯作害

毛公鼎 邦將害吉

〈0680〉 邦𦉢將
害曷
吉

g

釐弔多父盤 受害福
孫詒讓讀害為介

〈2921〉 受害介
福

大盂大賓更[害丮]章馬兩从丮

于省吾謂[害丮]章猶言介璋

〈1376〉

「大賓豕[害丮]章璋」

「賓䀠癸[害丮]章」

孫詒讓曰『[害丮]从害从丮吳謂是[𠦪丮]之異文今案金文[𠦪丮]字甚多無作此形者禮記緇衣周田觀文王之德注古文尚書作割申勸博士讀為厥亂勸此[害丮]即割字也其讀疑亦當為厥』（拾遺下十頁至十一頁周䍣睽敦）

林義光曰『說文云害傷也从宀口言從家起也丯聲按丯即吉之變見競字條从宀吉聲吉微韻害泰韻雙聲旁轉古作害師害敦作害毛公鼎』（文源）

高田忠周曰『按舊釋作執誤尤甚劉心源云割字其義可通而篆形非是此字左正害字異文右亦从丑明晳矣因按說文無

㓥㓥蓋搳字異文丑手執事之意也从又丨即指事也丑與又形義相近又手亦同意也說文搳擖也从手害聲朱氏駿聲云擖刮也一曰撻也廣雅釋詁二搳搔也如銘意借搳為割亦同聲通用』（古籀篇五十四第四一頁）

高田忠周曰『按說文害傷也从宀从口宀口言从家起也丯聲蓋此解必有誤今徵金文無一从丯者至秦刻石尚然矣近日吾友河井氏仙郎云按石鼓文作害繹山碑作害至鐘鼎文害敦作害害叔敦作害害與石鼓繹山同說文从宀口丯聲非蓋此字从冂从古从丯省會意丯說文撥也从干入一為干入二為丯言稍甚也丯訓犯也字从一與入丯从入與二其義甚於干也冂訓覆也古訓故也段氏云故者凡事之所以然而所以然皆備於古故曰古故也逸周書天為古地為久即冒犯古

之謂害也省羊為丰雖不多見兮白盤南字作峀可以為證又鐘鼎文有鈇字未詳為何字異文然其从害字明矣亦或作𨌒作鈇如王孫鐘作𥫗當證害字从羊也又云漢印有田乃始印兩面刻者一曰田乃始印一曰手乃始印程氏瑤田曰手之為田無疑也而文若是何也此象井田中三夫共一遂也遂必入於溝故出三夫外云云按漢印兩面刻者一面刻姓名則一面刻臣名或姓字是為正制兩面共刻姓名者未多見也因謂手即羊字南字从之漢濟南侯印南作南篆體全同羊音甚與臣音近蓋借羊為之耳程說不免牽強也此攷甚詳古幣文有作𠂤者正从羊但字元从山無疑作冂者偶涉冂字耳下亦恐非古今之古此缶字也故或作𠮠作㕣其間少作古又多作㔾者省變耳又有作古作古作㕣者古字豈得如此乎愚謂缶字作

古石鼓文䲨字作䲨𤗘即𤗘𤗘亦甗字瓦缶同意通用又缶字作𠀠作缶作𠀡作𠀢皆為恆見此所从缶為寶段借缶寶通用金文恆見人入山中犯羊寶化貝此傷害之尤甚者也會意之恉顯矣但或有从来从𦍌者似古文字有二形者存疑云」(古籒篇七十二第一五頁)

參閱2115條沙孟海說

徐中舒曰「金文匄或作割作𩛥如

用𩛥于朕剌考用割眉壽萬年—無惠鼎

𩛥其萬年畯保四國—宗周鐘

匄割古音同屬見母祭部故得相通尚書割申勸寧王之德宋

次道王仲至家所傳古文尚書割作刨從匃即匃割既相通之證割又省作害白家父𣪘云用錫害眉壽黃耇靈冬錫害即錫匃錫為錫予匃為乞求正一事之兩面故匃亦有錫予之意猶之受兼有授受二意也詩酌云是用大介我龍(寵)受之大介大錫予之意故下文云寵受之尚書多方云惟其大介賚爾介賚同義故連文又詩介爾景福介爾昭明介以繁祉之介亦有錫介之意(集刊第六本一分七至八頁金文嘏辭釋例)」

九 郭沫若曰「𩖿字當从害聲與胡嘏等音當相近𩖿章疑是大璋」(兩攷八十八頁大𣪘)

十 張之綱曰「徐同柏讀爲曷客忞齋云害曷古通孟子時日害喪書湯誓害作曷詩葛覃害澣害否傳害何也」(斠釋三頁)

ㄥ于省吾曰「大𣪘大賓𪒝(?)𩐁章郭沫若云𩐁字當从害聲與胡瑕等音當相近𩐁章疑是大璋（大系攷釋八八）按𩐁章即介璋詩七月以介眉壽金文介通作匃或作割害無叀鼎用割㵘耆匽叔多父盤受害福害福即介福介福謂大福也是介匃割害字通之證爾雅釋詁介大也詩崧高錫爾介圭箋圭長尺二寸謂之介是璋之言介璋猶圭之言介圭也」（古雅四頁釋𩐁章）

ㄥ周法高曰「吳大澂說文古籀補古舒字从夫从舍

案此字當當從害夫聲金文或作𩐁從害丸聲小篆作舒說文舒伸也从舍从予予亦聲

四下予部

舍可能是害的譌變予聲夫凡予都隸古音魚部所以能够相

通……

大毁大賓豕[害丮]章大系頁八八[害丮]字當從害聲與胡瑕等音當相近[害丮]章疑是大章

于省吾云按[害丮]章即介璋……爾雅釋詁介大也……是璋之言介璋猶圭之言介圭也

案[害丮]既釋為舒隸古音魚部則不當從害聲也不得假為祭部之介我認為[害丮]當讀為杼

周禮考工記玉人大圭長三尺杼上終葵首

鄭注杼䂝也(釋文䂝殺字之異者)

孫詒讓正義卷八十輪人行澤者欲杼注云杼謂削薄其踐地者此杼義與彼同謂圭接首處削而殺之也玉藻……注云殺猶杼也……詒讓按鄭以此經之杼即玉藻所謂殺故互相

訓

又玉人大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸

鄭注射琰出者也

孫氏正義典瑞璋邸射注云射琰也琰與剡同謂三璋上半所剡既多角尤鑯銳若芒刺上出以達於耑也 案大璋中璋所剡不及半邊璋則又過半

可見杼殺剡琰皆同義

周禮玉人琰圭九寸判規

鄭注凡圭剡上寸半琰圭琰半以上又半為瑑飾

琰圭之得名由於所琰較他圭為多圭可名為琰圭那麼璋也可以名為⿰害丮(杼)璋了邊璋所剡過半較他璋為多那麼所謂⿰害丮璋大概是邊璋之類吧大圭大璋以其長大而得名駔琮以組

繫之因名焉（王人鄭注）都是就其形制特異之處而命名的』（雯釋一二五頁至一二六頁又一三〇頁至一三二頁釋觚）

9 楊樹達曰『受害福，孫詒讓讀害為介，餘論中拾叁下是也。介，大也。說文作夰，害字本从丰聲，丰與介古音同，故此文假害為介。易晉六二云、受茲介福于其王母，與銘文文義正同，其確證也。』（積微八十三頁叔多父盤跋）

高鴻縉曰『說文害 傷也。从宀从口。宀家也。口言也。丰聲。害从家起也。胡蓋切

又 桷 榱也。椽方曰桷。从木角聲。春秋傳曰刻桓公之角。古岳切

按害為桷之初字。原作害从宀象屋宇上榱桷之形。非文字古聲名詞。後以同音段以代禍。秦人乃造桷字。椽方曰桷者。則知桷圜曰椽也。故椽桷同物。易漸六四。鴻漸于木。或得其桷。无

答桷周初必作𠳿秦漢人鈔經易𠳿為𣎴耳(字例五篇

一五九至一六〇頁)

九參閱1368䵦

索　索角

「△索諆卜角羔」<1864>日辛未㫚鼎 6.契」

a 強運開曰「[篆]索諆角說文索入家搜也按索索古通經典多段索為之」（古籀三補卷七第十頁）

高田忠周曰「按說文[篆]入家搜也从宀索聲又[篆]下曰艸有莖葉可作繩索从米糸而依此篆索字古文元从糸从廾兩手以作繩之意也又經傳多借索為索周禮方相氏以索室毆疫注索廋也考工栗氏時文思索釋文求也之類是也」（古籀篇七十二第一八頁）

高鴻縉曰「說文[篆]艸有莖葉可作繩索从米糸　蘇各切　按字為繩索之索从米从糸會意並列結合外命名詞應入米

部後世亦通以代索故有索取索求意（動詞）（字例四篇六四頁）

宄 从宫 師望鼎

〈0669〉「不顯皇考宮宄公△用乍朕皇考宮宄公△障鼎」

剌𩰫鼎

〈0521〉「其用盟𩰫宄△媯日辛」

闕卣

〈2660〉「闕乍宄△白寶尊彝」

鮮子鼎

〈0466〉「鮮子口口宄△團口鼎」

麥盉

〈1950〉「爲于麥盨△」

義伯簋

〈1097〉「義白乍宄△宄婦陸姞」

伯椃簋

〈1298〉「伯𤼈作厥宄△室寶簋」

師酉簋

〈1374〉「用乍朕文考乙白伯宄△姬障簋」(A·B)

弔角父簋

〈1239〉「叔角父乍朕皇考宄△公尊簋」

說文古文作𡨋 兮甲盤

〈2926〉「毋敢或入䜌宄△賈」

曶鼎 从廾

〈0679〉「曶用絲茲金乍朕文考考宄△白伯」

𩰫乍牛鼎

l 阮元曰『宄說文載古文作𠄡。此即𠄡之異文。』(積古卷四、四十頁𠫤鼎)

h-i 阮元曰『王進士云。宄字从宀。从口。从九。口者國邑也。九鬼古通用。商時有鬼侯國。侃叔云。宄。古宄字。古宄軌通。从口者。古文以口為規。故以為聲義。宄古亦作𡩧。曶鼎云𡩧伯。𡩧法也。與此宄姬同義。仲𠭯公敦云皇考辟伯王母辟姬義亦同。辟軌並訓法也。』(積古卷六、二十五頁師酉敦)

k 方濬益曰『說文宄姦也外為盜内為宄从宀九聲讀若軌古文𠄡从又九聲又古文宄从宀从心九聲此文作𡨦虞書寇賊姦宄牧誓以姦宄于商邑史記皆以軌為之釋名宄佹也佹易常正也漢書元后傳詭正非常又通作詭』(綴遺卷七、十頁兮

伯吉父盤

劉心源曰「𡧍說文宄古文作𡩀此叟緐耳」（奇觚卷二．二五頁曶鼎）

劉心源曰宥或釋宕案此从𠬝非从石據說文盇重文作盍醢籀文作䤈儀礼有司徹右几注古文右作侑古刻記冊命之事皆云某右某右即佑而宄𣪘云井㚘𢍏宄即命知古文右有通用是宕即宥也」（奇觚卷三．十七頁叔角父𣪘）

孫詒讓曰「安當讀為𢉜說文宀部宄古文作𡩀此从宀从𠬝而文更緐縟广部𢉜古文作𠃉从九聲類同得相通借」（餘論卷三第三七頁

兮田盤

林義光曰『說文云𡨧姦也，外為盜，內為宄，从宀九聲，讀若軌，㐜古文宄。按古作𡨧（師望鼎），从宮，或作𡨧（師酉敦），从宮省，亦作𡨧（兮田盤）作𡨧（智鼎）』（文源）

c

高田忠周曰『古宄宮音通，而借宄為宮，又或借宮為宄，遂合兩字為此異文，即宮而亦宄字，宄而亦宮字也，猶綰緩通用，合以為纒形也，金文多此例矣』（古籀篇七十二第一八至一九頁）

e

郭沫若曰『𡨧古文宄，淮南道應訓禽獸有宄，人民有室，又脩務訓野彘有宄，莦槎櫛堀虛連比以像宮室，从宮省，九聲』（兩攷四十二頁麥彝）

商承祚曰「說文宄、姦也。外為盜、內為宄。从宀九聲。讀若軌。㚥古文宄。𢖫亦古文宄。案金文兮甲盤作𡧯。曶鼎作𡨔。師望鼎作𡨠。師酉𣪘作𡨠。義伯𣪘作𡨠。𡨔从又宄聲。㚥从又九聲。又九聲一也。从心乃廾之寫譌」(古攷七一頁)

ㄑ馬叙倫曰。「宮字師望鼎作𡨠。義白𣪘作𡨠。說文宄從宀九聲。古文作㚥。然則從宮㚥聲。九㚥為肘九之異文。皆九之後起字。九則肘之初文也。𡨠為宮之轉注字。宮九音同見紐也。亦窮之轉注字。窮音羣紐。古讀歸見。說文爾雅皆曰。宄、窮也。」(刻詞二五頁宮白𡚸蓋)

K楊樹達曰。「㚥者。說文七篇下宀部云。宄、姦也。外為盜。内為宄。从宀。九聲。讀若軌。㚥或作㚥。云古文宄。按書微子篇云。草竊姦宄。康

誥篇云、寇攘姦宄、許君既以姦訓宄、又以盜與宄對言、知宄字有攘竊之義、銘文叜貯、義適符合、準義課形、金文字形作从宀从又从九者、義為完備、蓋以手取屋下之物、故从又从宀、說文作宄、則失手取之形、或體作㝇、又奪屋下之義、蓋誤分一字為二字矣。』（積微卅七頁兮甲盤跋）

楊樹達曰：『甲文宮字作㝁、作宫、冂象屋架、吕象房室、此純象形字也、此字第一步發展為金文師望鼎及剌鼎之𡧖、門敢卣之宮、於初文象形字外加聲旁九字也、師酉𣪘作㝂字从宮者也、又為羌鼎之𡧘、於初文象形字外加聲旁丂字也、宮字乃以九字丂字為聲旁者、古音宮在冬部、九丂二字在幽部、冬幽二部為陰陽對轉、此猶上述𠧪字之變形聲字、以宄為聲、𠧪在幽部、宄在冬

部、其比正同也、寬宮究寫於宮字加聲旁九、丂、此與貌字加聲旁豹字、夅字加聲旁又字者同、與鼏笠搯妣格鏞加形旁者異也、第二步發展為中義父鼎之㝱、此字以屋架之冂為形、以九、丂同音或音近之咎為其聲、為純形聲字、而㠯吕象房室之形者不可得見矣、容不从九作宄者、篆文姦宄字从宀从九、疑古文亦有此形、避之也。

或問曰、象形之字加聲旁、即形聲字矣、何以又別說為象形加聲旁也、曰、二者雖形似、其實不同也、形聲字者、形旁與聲旁二者同等重要、缺一不可者也、象形加聲旁之字、象形為主體而聲旁為附屬、去其聲旁、其字不變也、形聲字如江河、江以水為形、以工為聲、河以水為形、以可為聲、形聲同等重要、彼此對待、缺一不可也、若象形加聲旁之字如[illegible]字、去其加旁又字、仍裘字也、如寬

宮、宮、去其加旁九字丂字，仍宮字也，此形聲字與象形加聲旁字之別也。』（積微二〇二頁自序）

朱芳圃曰『楊樹達曰，甲文宮字作𠖩、作㝃，∩象屋架，𠮚、呂象房屋，此純象形字……金文師望鼎及刺鼎之宄、門敄卣之宮，於初文象形字外加聲旁九字也，師酉毁作宄字从宮省也，……宮字乃以九字……為聲旁者，古音宮在冬部，九……在幽部，冬幽二部為陰陽對轉，（小學述林七三〇二）按楊君以甲文宮為純象形字，誤與羅同，謂金文宮加九字作聲旁，可云卓識，宮从呂聲，又加九為聲符者，蓋宮為宮室之宮，因假作他義，故另增聲符以資識別也。』（釋叢九十七頁至九十八頁宮）

譚戒甫曰『說文宄姦也讀若軌，𡨥古文宄，𠆯亦古文宄，按𡨥下从又與㝡下从攴同，至于𠆯下的乜，疑是艸的訛寫，以形似故』

(中華三輯七四頁西周曶器銘文綜合研究)

〈大10〉

「兩燕扔麥匐」

 a

宕 不𡢁簋

〈1393〉

「女汝臣我𦗟車宕伐𤞷允于高陵」

 b

石伯簋二 从广

〈1373〉

「公宕其參」

「女汝則宕其貣」

「公宕其貣」

「女則宕其貣一」

a 丁佛言曰「不𡢁敢女以我車宕伐𤞷允于高地許氏說宕過也或曰宕與蕩通穀梁傳文十一年長翟弟兄三人佚宕中國」

（古籀補補卷七第九頁）

林義光曰「說文云宕過也一曰洞屋从宀碭省聲按石爲碭省不顯洞屋石洞如屋者从石宀洞屋前後通故引伸爲過古作不𡢁敦」（文源）

〈六25〉「迺谿宕」

a 宋 趠亥鼎

「宋[illegible]公之孫趠亥自乍會膾鼎」<0573>

b 北子宋盤

「北𨛜子宋作文父乙寶尊彝」<2886>

c 不昜戈

「宋公差之所造不昜族戈」<3116>

d 宋公欒戈

「宋公䜌之䞋造戈」<3105>

「黃肇作文考宋白旅尊彝」<2129>

林義光曰「說文云宋尻也从宀木讀若送按木者牀几之屬人所依以尻也古作宋趠亥鼎」（文源）

高田忠周曰「按說文宋居也从宀从木讀若送會意也孟子云五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣从宀木之意可知矣」

（古籀篇七十二第二〇頁）

陳槃曰[宋]或稱商古銅器有戴公戈銘云王商戴公歸之告口。元文王丙阮氏釋作王商今案商姑口句鑵作商卜辭或省作丙(前二、一)、丙(同上)形體並近似周距末銘云愕作距末用𨙸商國阮釋據哀公九年又二十四年左傳杜解暨樂記鄭注以商為宋(同上篇)

案宋之稱商舊籍習見毛詩商頌即宋頌 商頌寫作之時代舊有二說史記宋世家襄公修行仁義欲為盟主其大夫正考父美之故追道契湯高宗殷所以興作商頌(韓詩章句說同)是謂正考父作商頌也魯語昔正考父校商之名頌十二篇於周太師以那為首(毛傳同)是謂商舊有頌正考父但校讐之耳非作也案商頌實宋人之詩其語法史事並出宗周中葉以後下及宋襄公之世(詳觀堂集林一說商頌傳師詩經講義稿魯頌商頌述篇)然正考父不與宋襄同時以為正考父作者亦依託也(參馬瑞辰毛詩傳箋通釋三二)襄九年左傳商主大火 正義商謂宋也 莊子天運商大宰蕩問仁於莊子 釋文司馬彪云商宋也 列子仲尼商大宰見孔子 呂氏春秋去尤魯有惡者其父出而見商咄反而告其鄰曰商咄不若吾子矣 集釋章炳麟曰商咄即是宋朝宋亦稱商朝咄聲轉也 韓

非子內儲說上七術商太宰使少庶子之市陳氏枝釋識誤曰上文云戴驩宋太宰六微篇同說林下篇宋太宰貴而主斷與此皆一人商宋也此類皆是也

王國維曰古之宋國實名商丘……杜預春秋釋地……又云宋商商丘三名一地其說是也……至微子之封國號未改且處之商丘又復其先世之地故國謂之宋亦謂之商顧氏日知錄引左氏傳孝惠娶於商哀二十四年天之棄商久矣僖二十二年利於伐商不利子槃案王引之述聞中篇云疑子當作予即與字商哀九年以證宋之得為商閻百詩潛丘劄記駁之其說甚辯然不悟周時多謂宋為商左氏襄九年傳士弱曰商人閱其禍敗之釁必始於火此答晉侯宋知天道之問商人謂宋人也……吳語闕為深溝通於商魯之間謂宋魯之間也樂記師乙謂子貢商者五帝之遺音也商人識之故謂之商齊者三王槃案當作代之遺音也齊人識之故謂之齊子貢

之時有齊人無商人商人即宋人也余疑宋與商聲相近初本名商後人欲以別於有天下之商故謂之宋耳（觀堂集林十二說商）

案王氏謂宋初本名商甚有理由佚周書王會篇成周之會……堂下之右唐公虞公南面立焉（注唐虞二公堯舜後也）堂下之左殷公夏公皆南面繞有繁露（注杞宋二公冕有繁露）是唐虞夏後商初封皆依舊號不獨商也

氏又謂宋商聲近亦是也孫志祖曰古木字有桑音列子湯問篇越之東有輒木之國注音木字為又康反山海經東山經南望幼海東望榑木注扶桑二音是也字書木字失載桑音人多如字讀之誤矣（讀書脞錄七木有桑音條）楊寬亦謂宋古從木聲而木古有桑音引大荒東經之扶木即海外東經之扶桑淮南時則篇之榑木注榑木榑桑（中國上古史導論刊古史辨冊七上葉一〇二）案三氏之說可互證

」也（讀異二冊一一六至一一七頁）

宋子姓杜預春秋釋地云「宋、商、商丘、三名一地」王國維曰「至微子之封國號未改且處之商丘又復其先世之地故國謂之宋亦謂之商」（張日昇述）

〈大39〉「宋賞眉文乍作寶子賸媵鬲」

〈大40〉「宋公戌之訶鐘」

〈大41〉「宋公繺之餗鼎鼎」

a 宗 亞鼎 〈0676〉 王才在宗 周令命亞

b 乃孫作且己鼎 〈0495〉 乃孫臣作且祖己宗 寶萬𩰫亡宮

c 臣辰卣 〈2730〉 唯王大禴于宗周

d 保卣 〈2725〉 用作文父癸宗寶障彝

e 令簋 〈1377〉 用障

f 史使于皇宗

仲追父簋 〈1046〉 中仲追父作宗彝

g 逼伯簋 〈1190〉 用作宗室寶障彝

沈子簋 〈1391〉 乃鴅

沈子作綰于周公宗

h 豚卣 〈2696〉 豚作父庚宗彝

j 獻侯鼎 〈0590〉 唯成王大𠦪才在宗周 商賞獻侯䵼貝

k 靜卣 〈2719〉 用作宗彝

l 遣尊 〈2068〉 使從宗彝

m 𠑇簋 〈1323〉 公易貝宗 彝一肆

n 善鼎 〈0673〉 王才在宗周 用作宗室寶障 其用各格我宗子雩百生姓

o 豆閉簋 〈1368〉 萬年永寶 用于宗室

宗 p

克鼎

<0675> 王才在宗周

宗 q

史頌簋

<1356> 王才在宗周

宗 r

芮伯簋

<1389> 用孝宗朝廟 其子孫歸夆邁萬年日用享于宗室

宗 s

㝬鐘

<0061> 對作宗周寶鐘

宗 t

仲殷父簋

<1307> 其萬年子孫永寶用享于宗室

宗 u

宗 v

仲殷父簋

<1249> 用朝夕享孝宗室 AB

宗 w

善夫克鼎

<0662> 王才在宗周 克作朕皇且祖釐季寶宗彝

宗 x

秦公簋

<1382> 作㗊宗彝

宗 y

虘鐘

<0036> 用享大宗 用卲大宗

宗 z

鄀嫛盤

<2914> 王子剌公之宗婦鄀嫛為宗彝𩐁彝永寶用

宗 a'

驫羌鐘

<0042> 隹廿再祀 驫羌作戎厥辟韓宗敽率征秦迮齊 賞于韓宗

宗 b'

曾姬無卹壺

<2828> 用作宗彝尊壺

宗 c'

季良父簋

<1427> 季良父作宗娟媵盨

宗 d'

陳逆簋

〈1296〉「乍為皇禝祖大宗△簋」

〈0046〉「用亯于宗△」〈0056〉「䢅處宗△室」〈0343〉「叔乍懿宗△盩」〈0472〉「若□乍文嫛宗△尊彝」

〈0487〉「白□舟乍厥宗△寶尊彝」〈0564〉「其子孫孫用亯孝于宗老」〈0572〉「王商賞宗△庚豊貝一朋」

〈0589〉「匽侯旨初見事于宗△周」〈0598〉「用亯于宗△室」〈0611〉「王子剌烈公之宗△婦鄁嫛為宗△彝䵼彝」〈0635〉「才宗△周」〈0637〉「用亯孝于宗△室」〈0658〉「王在宗△周令史頌禮穌」〈0659〉「穆公乍尹姞宗△室于䌛林」「各于尹姞宗△室䌛林」

〈1110〉㊥作父癸宗△尊彝」〈1291〉「王子剌公之宗△婦鄁嫛為宗△彝䵼彝永寶用」〈1309〉「用孝于宗△室」〈1322〉「用夙夜亯孝于宗△室」〈1342〉「尞于宗△周」〈1363〉「王才在宗△周」

〈1367〉「王才在宗△周」〈1372〉「□對□揚朕宗△君其休」「亯于宗△」〈1384〉「王立位于圖宗△土社南鄉向」〈1390〉「宗△彝一」〈1488〉「用亯孝宗△室」〈1489〉「用亯孝宗△室」

〈1507〉「用亯于宗△室」〈1848〉「盟并龠熏乍牟且乙寶宗△彝」〈1951〉「隹王大龠禴

于宗周」〈2106〉「周𡩜旁乍父丁宗寶彝」〈2110〉「𢦏作宗尊」〈2111〉「㐭作囗考宗彝」〈2126〉「白（伯）乍蔡姬宗彝」〈2132甲〉「公仲在宗周」〈2135〉「唯公賸于宗周」〈2150〉「拜頧（稽首）曰王弗望（忘）氒（厥）舊宗小子」「則萬年保我萬宗」〈2682〉「㐭乍甲考宗彝」〈2715〉「周乎鑄旅宗彝」〈2716〉「隹王奉于宗周」〈2726〉「永寶石（祏）宗不剿」〈2734〉「隹公大史見服于宗周年」〈2815〉「其萬年子子孫孫永用享孝于大宗」〈2822〉「其用享于宗」〈2824〉「王子剌公之宗婦鄁嫛為宗彝𩰫彝永寶用」〈2835〉「齊侯命大子乘遽來𦉢（載）勻宗白（伯）聽命于天子」〈2987〉「台以乍（作）叔姬寺吁宗𩰫𦉢鐈」〈3012〉「宗婦楚邦」

徐同柏曰「宗書分器序鄭注尊也」（从古卷十三、二十頁周魯文旁尊」

林義光曰「說文云宗尊祖廟也从宀示按从示在宀下示神事也古作宗召伯虎敦同」（文源）

高田忠周曰『說文宗尊祖廟也从宀从示虞書汝作秩宗周禮肆師凡師甸用牲于社宗注遷主也杜注謂宗廟詩思齊惠于宗公傳宗公宗神也按遷主也宗神也故从示器銘祖字極古唯作且即陵墓形而宗字从宀故為宗廟二字之別自顯然矣』

（古籀篇七十二第二一頁）

斯維至曰『齊洹子孟姜壺云齊侯女（乙器奪女字）𤳳聿喪其𣪘齊侯命大子乘傳句宗伯聽命于天子案此為田桓子孟姜之器孟姜蓋桓子之妻齊侯之女也𣪘从郭讀為舅爾雅釋親婦稱夫之父曰舅是舅即田桓子父田文子蓋文子新喪齊侯意欲其子繼承父職故令其請命於天子也句郭引于省吾說云史記劉敬叔孫通傳臚句傳索隱引蘇林下傳語告上為句則宗伯

僅司傳命而已但其銘接云齊侯拜嘉命于上天子用璧玉備一嗣（乙器無一嗣二字）于大無嗣折（誓）于大嗣命用璧兩壺八鼎于南宮子用璧二備玉二嗣鼓鐘一肆（乙器無一肆二字）余謂此亦宗伯之職上天子上帝也大無無假巫大嗣命大司命也南宮子當即星辰之名此與周禮宗伯云以禋祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師甚合郭沫若氏作周官質疑於宗伯僅寥寥數語未能徵其職掌不免疏矣然余亦有疑焉蓋此器為春秋中葉所作而宗伯之名始於此器一見上天子司命南宮子亦古未稱道者也以今考之西周之時大史大祝實為崇職周禮以之屬於宗伯則顛倒矣但以其言宗伯職掌仍多合者則此書要非盡出虛構或即撰作於春秋末年戰國之初乎（中國文化研究彙刊七卷一七頁兩周金文所見職

官考

林潔明曰「按說文「宗，尊祖廟也，从宀从示」李孝定曰「示象神主，宀象宗廟，宗即藏主之地也」集釋頁二四七九 其說是也」

「王才在宗周」「受京宗，歅懿釐」〈大9〉「戾見獻宗周」〈大23〉「王才在宗〈大6〉周」〈大31〉「楚王酓章乍作曾侯乙宗彝」〈大46〉「蔥懽血卹宗家」「台耑台養孝于大宗，皇禔祖皇礼妣」

宁 說文所無

宁豕簋

〈1080〉

宁豕乍父[丁]

丁鑄[彝]

宁尊

〈2042〉

宁乍父辛

旅彝

林潔明曰：按宁字从宀从午，說文所無。金文用為人名，義不可知。

宔 說文所無

中鼎

〈0632〉「鄦安之孫簷大叓(史)申乍(作)其造祰鼑(鼎)十」

客 說文所無

客 客簋

〈1271〉「客客㔾作朕文考日辛寶」陳尊簋」「客甘其萬年」

丁佛言釋㝅曰「客史𢑚从古文五象陰陽交午也許氏說㝅寤也」（古籒補補卷七第八頁）

林潔明曰「按客字說文所無．丁佛言以為从古文五．釋為㝅．按金文五字恒作X形．从無作)(形者．客字當非从五．字在金文用為人名．義不可知」

a

𡨄 說文所無

曶鼎

〈0609〉「𡨄伯𢍰」成周

a 柯昌濟曰「𡨄字實爲寇之古文趞敦寇叔字所从可証」韡華三七頁曽𡨄伯鼎

⿱宀弜

0995

a

⿱宀弜 說文所無

⿱宀弜父癸爵

〈1755〉

⿱宀弜父

癸

⿱宀聿 說文所無

鄝侯簋

〈1320〉「⿱宀聿」口樂母母

聿肄戠諸

寏　說文所無

井侯𣪘　魯天子寏厥瀕福

〈1378〉「拜𩒨首魯天子寏△造厥瀕順福」

a 郭沫若曰「寏亦造字。知者。令𣪘『用卿饗王逆造』。同例語見麥尊。曰『用𥃝侯逆𠭃』。亦見㠯𣪘。『㠯作寶𣪘。用卿王逆𠭃事』（貞十四。貞五。）亦見仲爯𣪘。『仲爯作又俌寶彝。用卿王徉𠭃』（貞卌四。卌五。）用知𠭃若𠭃亦造字矣。𠭃从出省（出古作𡳿）。舟聲。𠭃从从彡省聲（卜辭及𣪘彝彡即作彡）。彡与造。冬幽陰陽對轉也。知𡿺為造。則知寏亦為造矣。古造字多異文。許書有造𦨶二形。金文多从宀作寣（頌𣪘文）。若寣（亦頌𣪘文）若𦨶（頌鼎、頌壺）。𡿺之作寏𡿺。正同此例。本銘寏𡿺字。𢡱言授也。」（金攷三〇六頁至三〇七頁周公𣪘釋文）

周名煇曰「广部寏　周公彝　从𠭃省𠭃古潮字　丁氏定為廟字　今考定為受字。」

名煇寏彝銘云拜䭬首魯天子㕚乀厥瀕福其文从宀从月从
丿而丿當為飾文聞宥甲文𢓊飾初論次飾文已詳可參證條故余撰周金文研究
癸集即論定其文為从宀舟聲當為古文受字說文受部云受
相付也从受舟省聲此文作㕚从宀舟聲者當為屋下受授之
意而與廟字遠不相及此不過就形聲言之耳
復由金文文法比較推證之此銘云寏厥顯福按弡仲簠銘云
弡中受無疆福虢姜毀銘云虢姜其萬年眉壽受福無疆曾伯
簳壺銘云子孫用受大福無疆秦公鐘銘云虔敬朕祀以受多
福此四受字用法與寏字用法全同寏厥瀕福者瀕亦為多大
之義與諸器銘言大福多福無疆福者同意說詳癸集可參證
也若如丁說為廟字廟厥瀕福不通甚矣而詩桑扈篇云受福
不那假樂篇云受福無疆諸受字用法與彝銘寏字用法亦相

契合故論定其文如此」（古籀考卷中一三至一四頁）

a
郭沫若曰「⿱宀⿱舟甾亦造字。今殷用卿饗王逆⿺辶⿱舟甾、麥尊用鬲厌逆⿱舟甾、之殷用卿王逆⿱舟甾事、⿺辶⿱舟甾均造字。⿱舟甾乃从出省、舟聲。說文造或作艁。金文頌器復有⿱宀造（均頌殷文）⿱宀艁（頌鼎頌壺）諸形、準此、則知⿱宀⿱舟甾即⿱舟甾之緐文、等係造字」（兩攷三十九頁周公殷）

林潔明曰「按⿱宀舟字說文所無。郭沫若謂字乃⿱宀⿱舟甾之繁文、以⿱宀舟⿱宀舟為从出省舟聲、稍覺牽強。周名煇釋為从宀舟聲、受之古文。屋下受授之意。其說近是。於銘文義亦適切。受為會意字、⿱宀舟當為受之後起形聲字也」

室 說文所無

者沪鐘 〈0058〉「室」往孜庶 戠續」（B）

平心曰「室从往聲疑即㢆字此假作況況訓益與更聲義無別況復與矧通訓矧有又義（見經傳釋詞）哉（載）弼王宅室孜庶戠二句對文謂既弼王室（宅讀祚亦通）復保庶民與詩板大邦維翰价人維藩語例相近」（中華三輯九二頁至九四頁者沪鐘銘考釋讀後記）

室 說文所無
冉室鼎

<0449>

冉室簋 △
古韓簠 ∟

室父
丁簋

<1124> 室父丁 △
障彝 ∟

宰儂
鼎

<0338> 宰儂室 △
父丁 ∟

作冊大鼎 大揚皇
天尹大保室

<0646> 大覭揚皇天
尹大保室 △ ∟

矢方
彝

<2446> 作冊令
敢覭揚

明公尹
氏十室 △ ∟

令簋

<1377> 令敢覭揚皇天室 休 ∟
令敢展皇天室 △ ∟

辛伯
鼎

<0625> 室綠五 △
十学 ∟

盉卣 兮公室盉
彖束
从止

<2707> 兮公室 △
盉彖束 ∟

㪤簋伯氏室
㪤
从貝

<1305> 白伯氏
賓 △
㪤 ∟

<2152> 乍冊令敢覭明公尹人室 △ ∟

<2612>

室 △ 習父丹 ∟

方濬益曰宀部室實也从宀从至至所止也為會意字此古文象廟中中央太室之形（綴遺卷三、十四頁宰儂室父丁鼎）

c 孫詒讓曰「□字舊釋為宦，亦殊不類，疑當為室字，後卯𣪘『家室』字作□，攈古三之三與此相類，可以互證」（餘論卷一第三頁父丁鼎）

f 郭沫若曰「宦字兩見，當是休之異文。休字金文作体，从禾从人，言人于稻草上休息也。許書重文作庥，复从广、从广与此从宀同意。此之亙蓋象臥榻，又對揚王休，乃古人恆語，此言揚皇王宦，例正相合。釋宦為休，則本銘後半適成韵語，宦、報、報、宦、𣪘、造、寶，均幽部字，此決非偶然者也。」（兩攷第四頁至第五頁令𣪘）

e 馬叙倫曰「□字舊釋為室，郭沫若釋休，吳其昌據周召夫鼎等之□，辛癸鼎等之□，謂□即古代四合院落之平剖面形，□或作□或介形，即象居室之形，□則加一屋之記號，室所以庇陰人，與休為人息止義同。倫謂吳謂□為象四合院落是也，□

即說文之亞字諸金器文有亞形者亦[illegible]之變周召夫方彝於亞形中作[illegible][illegible]作册宅[illegible]川[illegible][illegible]作彝周召夫尊[illegible][illegible]父癸宅于八丨册[illegible]皆[illegible]宅同在一彝蓋以[illegible]字為動詞耳說文亞醜也象人局背之形賈侍中說以為次弟也亞篆大徐本作亞小徐本作亞皆無局背之象倫謂醜也者謂局背也局背者固得以象形圖之然當為几几形今失其字說文傴僂也僂尪也傴亞雙聲是醜也乃傴字義疑古有几字象人局背之形其字形漸變與亞篆作亞者同因譌為一字而亞字之本義又亡故以亞之形而合以几之義說文兼存賈逵之說蓋亦疑之矣几字既亡而形聲字之傴字作矣亞者家之初文辛巳彝王飲多亞多蓋人名王飲多亞即王飲于多之家也是其證詩緜未有家室傳室內曰家古言世室者紛然莫定俞先生樾嘗為圖以明

之其圖正一亞字形也（見羣經平議亞象世室高田忠周古籀篇己發其說）今北方居室結構率為四合亦古之遺制而亞即象古代居室結構之形介即說文之介亦即室之最初文象古代穴居之穴形穴宀一字後起宮室其外猶象穴形故凡宮室字皆從宀也亞本象家形以家在室中故復從介為⿱亼亞此次初文也家則後起之形聲字矣知亞之為家則諸金器作亞形皆可釋盖凡作鼎彝者每非平民周禮家宗人注家謂大夫所食采邑載師以家邑之田任稍地注家邑大夫之采地故傳謂大夫曰家有家者以亞表其為貴族而於亞中外更箸銘辭或圖象以表其作器之由也郭釋亞為休亞音影紐休音曉紐古稱旁紐雙聲其實影為破裂不帶音不吐氣清喉音休為摩擦不帶音次清舌根音同為清音而舌根與喉最近固得通假然傳言拜嘉金器文多言拜稽

首對揚天子（或某某）嘉休。左桓八年傳家父，漢書人表作嘉父。則令夨殷作冊大鼎之敢揚皇王𠊎，大揚皇天尹太保𠊎者，蓋借𠊎為嘉，即借為佳也。然則益足明𠊎之為家矣。獨此言乃家，乃字與上文今我唯女二乃之乃全同，則或釋為乃非也。人家之義待考，或借人為仁，論語井有仁焉，本作井有人焉，是其證也。人家猶仁佳矣。」（國刊第四卷一期一九至二〇頁令夨彝）

唐蘭曰「㝉字舊不識，或釋麻，非是。麻是從广休聲，字形不類。按亞當釋為庭宁之宁，或作亞形。卜辭有亞字（前編八卷十葉），西清古鑑有辛亞鼎（三卷卅八葉），續鑑甲編有亞南鼎（一卷廿七葉），丁亞鼎（三十五葉），寧壽鑑古有己亞鼎（一卷一葉），蓋皆亞形所自出者。本象四室相對，中為庭宁之形。其後省作亞，與貯物之器作中形者，形聲俱相混。至小篆遂宁存而亞廢矣。亞既庭宁之專字，故或作㝉，從宀亞。

聲字也。薛氏款識一卷有冊咗鼎云亞㠱宦父癸宅于二冊咗（阮氏款識著錄二器，西清古鑑著錄一器，並譌）二卷己酉戍𫥞彝云用宦丁宗彝。西清古鑑有作冊宅方彝云亞㠱宦乍冊宅蔔八葡𣪕乍彝（原作召夫方彝，見十三卷六七兩葉，余曾見拓本）攈古錄一之三有宰𠎝鼎云宰𠎝宦父丁（余曾見拓本）。近出大鼎云大𩛥皇天尹大保宦（貞松堂三卷二五至二六葉）。作冊矢令𣪘云令敢𩛥皇王宦，又云令青辰皇王宦（貞松堂六卷十一至十三葉，亦見支那古銅器菁華）。盂卣云兮公室盂鬯束貝十朋（子君思泊藏）。凡此宦字均借為錫予之予。宁予之字聲相近也（予字亦作𫥞）。故對揚上之錫予曰揚某宦，記上之錫予則曰某宦某也。頌鼎云命汝官𤔲成周貯廿家，監𤔲新𢉩，貯用宮御。良簠云尹氏貯良作旅簠（周金文存三卷一百三十八葉），則逕以貯字為之。詩采菽云何錫予之，則又以予字為之，而亞字廢矣……

此文既印成見丁君佛言所作釋文於宧字引或說亦以為宁字與余前說合然余前說實誤卜辭之𩫖字當即𩫖之本字古文字之繁複者如𩫖字後省作𩫖則𩫖即𩫖之省無疑𩫖字於說文有郭及墉二釋金文每以𩫖為庸則𩫖或𩫖當即墉之本字其口形象周垣其四方作介形者象其垣上之墉所謂四墉是也𩫖字或省作𩫖因變為亞而宐字從之則宧字之從亞者為𩫖之省變可知然則宐及宧字當為從宀𩫖聲之字於金文當讀作庸庸者功也勞也引申之當有賞錫之義矣(國刋第四卷一期二七至二九頁作冊令尊及作冊令彝銘考釋)

ㄥ 于省吾曰「宁讀錫予之予爾雅釋詁予錫也」(雙選下三第一〇頁壬五卣)

九　于省吾曰『宁讀予爾雅釋詁予錫也』(雙劍誃吉金文選上釋八頁盂匜父丁卣)

八　吳闓生曰『宔字象窗牖形當為光寵之意金文皆作錫字周宅彝㝡宔作冊宅蔔盂卣兮公宔盂鬯束皆與錫字同揚大保宔猶省卣云省揚君賞也』(吉文卷一第一二頁公束鼎)

七　吳闓生曰『宔字屢見令敦令敢揚皇王宔大鼎揚皇天尹大保宔義當與休同又㝡彝㝡宔作冊宅蔔盂卣兮公宔盂鬯束則與錫同考趞叔彝趞叔休于小臣貝三朋效尊王休貝廿朋是休亦錫義又省卣省揚君賞揚賞與揚休正同是兩義可互通也』(吉文卷二第一五頁明公彝)

c 馬敘倫曰「𠆝即亞之茂文家之次初文也」(刻詞七六頁・父丁鼎遹)

ㄔ 楊樹達曰「盂卣器銘云、兮公室盂鬯束貝十朋、盂對揚公休用作父丁寶䵼彝、按作冊大鼎云、大揚皇天尹大保室、室與此室字蓋是一字、特文繁簡異耳、合勘二銘、似皆作休字用、謂賜與也」(積微九十三頁盂卣再跋)

c 郭沫若曰「室字以金文常例按之當是休字、令毀亦兩見此字、一作令敢揚皇王室、一作令敢展皇王室、均當是休字之義(原注云攈古錄一之三第七葉有父丁鼎其銘曰、室徵𠆝父丁惟銘文過簡不能有所推證然釋為休字亦無不可) 許書休字重文作庥從广與從宀同意、唯下體不知所從意者其象若枕之象形耶」原注云、又案古金文休字均從禾作休蓋喻人於稻草之上休息也與宿字同意甲骨宿字有㣇㣇㐫𠈃諸形(殷虛文字類編卷七十二葉)豐姞毀作𠈃用為夙字、蓋宿夙古通用也(羅振玉說)因象席形、象人於席上止宿、室象屋下有牀榻之形於休字從禾

之意正合」（青研五十三頁令彝令毁與其它諸器物之綜合研究）

郭沫若釋宁曰「用宁茲彝、宁殆讀為鑄、令簋和令彝均用此字、前者云、敢展(揚)皇王宁、用作丁公寶簋、後者云、敢揚明公尹卒宁、用作父丁寶尊、凡此均成王時器、後二器宁字在一般銘文中多用休字代替、准此義以求之、殆又假為鑄也」(張家二頁子盉簋)

⿱宀貝　說文所無

⿱宀貝盉

<0945>

⿱宀貝匕

尊

劉心源曰⿱宀貝當寶省（奇觚卷十七、九頁⿱宀貝彝）

寍　說文所無

奚伯盤

<2883>「奚白伯寍父朕賸姜無須般盤」

奚伯盨

<1492>「奚白伯子寍父乍作甘其延盨」(A.B)

<2945>「奚白伯寍父朕賸姜無須宅匜」

王獻唐曰『寍字不見字書應釋為嬻說文寶珍也从宀从玉从貝缶聲卜辭作从貝玉在宀内不别从缶聲金文篆文增缶只贏氏鼎作貝玉通為珍寶單从玉亦有寶義依照古文從玉省缶即成宝加女旁為寍書以今文便成嬻』(黃縣㠱器二九頁)

𡧊 說文所無

弔𡧊簋 〈1147〉「叔𡧊△」寶𣪘」

克鼎𡧊 靜于猷 〈0675〉「𡧊△靜于猷」

高田忠周曰「按从宀盂聲此當宇字緐文銘意蓋叚借為于〻大也宇靜猶言大審也或謂與吁通用亦歎辭也東京賦曰吁漢帝之德與書云王曰吁來云〻皆同意耳」(古籒篇七十一第一七頁)

周名煇曰「𡧊字从宀从盂克鼎銘云𡧊靜于猷盄悊乙厥德又叔𡧊父鼎銘周金文存卷二弟五十七葉叔𡧊𣪘同上卷三九十一葉弟字皆作𡧊與克鼎銘同克鼎銘𡧊靜二字聯緜成語與盄悊對文吳清卿以為盜字盜靜並有安義惟盜字从心與𡧊字从于者終當有別當非一字故余疏釋克鼎銘謂𡧊當是从宀从盂盂亦聲之字說文解字皿部云盂飲器也从皿于聲東方朔答客難云安于

覆盂是盂亦有安義从宀則與安盄等字从宀之意僃矣(古籀考卷中七頁)

楊樹達曰「寍字近代治金文諸家、吳大澂吳闓生、並釋為寧、方濬益孫詒讓劉體智並釋為盄、劉心源釋寍、郭沫若于思泊如字書之、無釋、王靜安考釋亦云寍未詳、蓋王郭于三氏皆不以舊釋為是、故不從也、余按二吳釋者是也、然皆無說、故人多不之信、余考說文七篇下宀部云、盄、安也、从宀、心在皿上、人之飲食器、所以安人、又五篇上丂部云、寧、願詞也、从丂、盄聲、銘文以寍與靜連文、蓋假為盄、義為安靜、殆無疑義、其字作寍者、寍寡寧之或作也、知者、古丂與于同字、說文五篇上丂部云、丂古文以為于字、是也、丂于同字、故說文及金文盂爵寧段之寧字並从丂、而此器銘文則从于、从于猶之从丂也、特从丂者丂字皆在皿下、而此銘

于在皿上、位置既異、而又省去心字、故人遂多不覺耳、龜甲文此字作寧、金文寧母父丁鼎同、字皆不从心、此寍字與寧字實同、異者、彼从丂在皿下、此从于在皿上耳。(積微六十三頁至六十四頁善夫克鼎三跋)

朱芳圃釋寍、參照寧字條、

⿱宀耑

a

⿱宀耑 說文所無

⿱宀耑卣

〈2690〉 子易⿱宀耑貝

a

寰 說文所無

寰盤

〈2924〉「宰頵右寰入門」「王乎史減冊易錫寰玄衣黹屯」「寰拜韻首」「寰其邁萬年子子孫孫永寶用」

b

c

師寰簋

〈1381〉「師寰父」「師寰虔不㒸墜」

b 劉心源曰「寰說文未收新坿作寰吾見寰盤作寰与此同是古文寰也」(奇觚卷四、二六頁師寰敦)

高田忠周曰「按宋儒釋此篆為寰字清儒亦承襲之似是唯不說袁睘通用之理為粗屚矣夫睘字从目袁聲故金文環字有作瑗者直从袁聲寰亦當作寏耳然寏寰並說文所無不如偁古字逸文但愚意竊謂寰是圜字異文說文新附寰王者封畿內縣也从宀睘聲鄭珍云王制言天子之縣內之國天子之縣內諸侯注云縣內夏時天子所居州界名也即穀梁隱元年傳

所言寰內諸侯知縣是古寰字夏時謂邦畿千里之地為縣此本義也厥後王畿內都邑亦名為縣說文云周制天子地方千里分為百縣是也春秋時諸侯之地亦偁之故左傳趙簡子云上大夫受縣此皆後義緣古王畿名縣後世不封諸侯兼并天下遂統九州之地謂之守縣見謝元暉和伏武昌登孫權故城詩義尤後出漢時字乃別作寰亦謂之寰守六朝以來習用之罕知縣為寰本字者矣又鄭知同補云穀梁疏云王都在中諸侯四面繞之故曰寰內此依環字解之不知古作縣不作環也云云鄭氏父子說詳則詳矣然今依此篆不得謂三代無寰字且仍金文家字或作[illegible]客字亦作[illegible]又作[illegible]又漢嵩嶽少室石闕篆文圜字作[illegible]皆宀口通用而混譌耳然則寰是圜異文天子所居州界即圜內也而圜縣為通用字不敢自肊定存疑云

b-c

高田忠周曰按」此㝨作奠𠂤奠姬之祭器也㝨為人名其从宀从袁甚顯然者說文無之逸脫也今存于此或云環字金文有作𡨴者此㝨當寰字省文似是唯寰字亦說文所無徐鉉新附字天子封畿內縣謂之寰為从宀睘聲者鈕樹玉云穀梁隱元年傳寰內諸侯范甯云寰古縣字按鄭注禮記王制云縣內夏時天子所居周界也殷曰畿周亦曰畿据此知寰非古字廣雅無寰廣韻云改寰為縣始於楚莊謬也然依此篆三代有寰字無疑矣若果㝨是寰字寰當圜字異文金文家字作[illegible]从宀客字作[illegible]或作[illegible]从囗从口又漢人篆文有圜作[illegible]者知宀囗兩部通用而形相混耳又其義亦謂天子所居周界也即圜字轉

義耳存疑云（古籀篇七十二第二五頁）

賓 說文所無
喪史賓鉼
〈2994〉喪史賓自作鉼

阮元曰、賓說文古文作𡧍、此作賓、其宀貝之間文少異耳。元案、鄭邢叔鐘賓作賓、又周張仲簠賓作賓、然則賓之異文亦多矣。

（積古卷五、十五頁史賓鉼）

楊樹達曰、賓字自阮元釋為賓字、吳式芬及近日劉體智皆從之、余謂字形與賓不合、阮釋非也、今按此字从貝从向、蓋賞字之或作也、說文六篇下貝部云、賞、賜有功也、从貝、尚聲、小篆从尚聲、而古文从向者、尚字本从向、向聲也、曶鼎有賞字、字作賞、从尚省口、此字則从向不从尚也、賓與賞為一文、猶說文口部嘗與噹為一文、革部鞙與韇為一文矣。（積微一七九頁喪史賞鈚跋）

䆟　說文所無

䆟鼎

〈0384〉「[illegible][illegible]䆟作文丙」

ª方濬益曰「說文無䆟字公羊僖公三十三年傳殽之嶔巖釋文曰嶔本或作廞說文亦無嶔廞二字今得此文知後世之廞字當即䆟之或體古从宀从广字互通未可以說文所無竟指為俗字也」（綴遺卷三、七頁䆟父丙鼎）

高田忠周曰「按吳大澂云䆟字說文所無粗屚殊甚此从宀古文宀广通用也又即㔾之省然此為廞字無容疑者說文廞陳輿服於庭也从广欽聲讀若歆周禮司服廞衣服大司樂泣廞樂器司兵廞五兵皆是也」（古籀篇七十三第一九頁）

ª柯昌濟曰「即說文廞字古宀广兩部皆訓屋宇之字可相通用」（韡華四四頁廞鼎）

寑 説文所無

召伯簋二余獻寑氏以壺

〈1373〉「寑氏以壺 得 告曰」

「報寑氏帛束璜」

斯維至曰「案寑氏僅見於召伯虎𣪘其銘文云寑氏以壺告曰以君氏命寑孫詒讓釋婦謂蓋內官世婦之屬(古籒餘論卷三)案其說近是君氏殆即女后也」(中國文化研究彙刊七卷五頁兩周金文所見職官考)

[illegible] 說文所無

「[illegible]作文辛尊彝」 〈2656〉

[illegible]卣

a

⿱宀銶 說文所無

數⿱宀銶簋

〈115·8〉「數⿱宀銶△敢用作訇辛數簋」

⿱宀雪　說文所無

姜林母作⿱宀雪𥂴

<1067>「姜林母作⿱宀雪△𥂴」

伯多父盨

<1474>「白(伯)多父乍成姬多女

⿱宀雪△

「□」

<1067>「姜林母作⿱宀雪△簋」

b 高田忠周曰「按元釋霻非今審篆形明从宀雪字不从宀又字書無⿱宀霻字且分析雨下形从二缶从又與霻从彗〻从⿰丰丰〻是莽艸象形者自别如此篆即古字逸文不可強讀耳但推文意多如亦姬名其下當云寶簋因謂此字以缶為字聲故與寶通然⿱雨⿱⿰缶缶又或雹字雹从包聲而包匋古字通用匋缶古音同部又雹雨之凝結者可取在手故又从又又會意又即手也果然此篆从

宀雹聲也其音可知而其義不明矣或謂此亦無非寶字異文乎然此銘下文寶字作常形不得謂為同字其通借無疑故存于此云云（古籀篇七十二第二六至二七頁）

⿱穴豝 說文所無

伯⿱穴豝父鬲

〈·712〉

「白⿱穴豝△父作

姞尊鬲」

𤔡 說文所無 散盤余有爽𤔡

<2927>「金文有爽𤔡變」

阮元曰「𤔡說文云亂也」（積古卷八、八頁散氏盤）

劉心源曰「𤔡或釋變案从宀當讀闋宀与門同意說文宀交覆深屋也說文闋妄入宮掖也讀若闌漢書成帝紀闌入尚方掖門㠯闌為之」（奇觚卷八、二八頁矢人盤）

孫詒讓曰「𤔡从宀从䜌字書未見攷說文言部云䜌亂也从言絲與爽𤔡文義符合則𤔡當與䜌音義同」（名原下三一頁）

高田忠周曰「按从宀从䜌尤明晳者䜌葢其聲字書無之古逸文也或云宀門同意此當闋字異文亦似可矣假令元皆別字

同聲當通用」（古籀篇七十二第二七頁）

2 高鴻縉曰「䜌、劉幼丹王靜安俱讀為闢、闢妄入宮掖也、讀若蘭、大系考釋依前人舊讀、讀為燮、今按讀為變是也」（散盤集釋六三頁）

⿱宀誩　說文所無

驫羌鐘　⿱宀誩效楚京

〈0042〉「⿱宀誩效楚京」

郭沫若曰「⿱宀誩，劉節云，即誩之緐文。說文誩，疾言也，从二言，讀若沓。案劉說近是，金文多緐文，如福或作䆮，若⿱宀業，即其証。此⿱宀誩即讀爲沓。漢書禮樂志騎沓沓，師古云，沓沓，疾行也。⿱宀誩猶沓沓矣」（兩攷二三八頁驫羌鐘）

郭沫若曰「劉節云⿱宀誩即誩之緐文，說文誩，疾言也，从二言，讀若沓。案劉說是也，彝銘中多緐文，如福或作䆮，若⿱宀業，即其證。又誩有疾義，沓亦有急義，漢書禮樂志騎沓沓，師古云，沓沓，疾行也。⿱宀誩猶沓沓矣」（金攷三六〇頁驫羌鐘銘考釋）

徐中舒曰「⿱宀誩不見字書，說文有誩字，說解云疾言也」（驫氏編鐘圖釋四頁）

a 容庚曰「說文譶、疾言也、从三言、讀若沓、⿱宀譶即譶之孳乳字、字書所無、意當如疾、b（善圖第三頁驫羌鐘）

a 劉節曰「⿱宀譶即譶之繁文、說文譶、疾言也、从三言、讀若沓、b（攷存九二頁驫氏編鐘考）

⿱宀算　說文所無。郭沫若謂即算之繁文，當即訓寘訓具訓陳之篹饌之本字　杕氏壺

〈2830〉 ⿱宀算（篹饌）在我車

a 郭沫若曰：⿱宀算字原作[glyph]，从宀，𥫗⿱鼎廾聲，𥫗⿱鼎廾即算字，算本从竹具，具本从貝収，如馭卣具作[glyph]，其明證也。而函皇父毁作[glyph]，弭仲簠作[glyph]，均从鼎，古文貝鼎字每互譌，此亦其一例。⿱宀算者當是訓寘、訓具、訓陳之篹饌之本字。（兩攷二二八頁杕氏壺）

郭沫若曰：⿱宀算當是从宀，𥫗⿱鼎廾聲之字，𥫗⿱鼎廾即算之繁文，算从竹具，具字馭卣作[glyph]，本从貝収，而宗周鐘作[glyph]，所从貝字與鼎字極近，古从鼎从貝之字每互譌，如貞員則，古本作鼑、鼎、鼎刂，而寶字乎毁器銘之一作 （貞松續編上三八葉　古銅器精華一一八），从鼎，均其証。从宀算聲當即訓寘訓具訓陳之篹饌之本字，蓋⿱宀算字亡，而後人用篹饌字以代之也。（金攷四〇六頁杕氏壺）

宮 子尊

<2143> 周作圖宮旅彝

矢方彝

<2446> 令命矢告于周公宮 明公用牲于京宮 用牲于康宮

吊彅鼎

<0460> 卡彅肇作南宮寶簋

金文鼎

<0594> 辛宮錫金文帛 金訊揚辛宮休

庚贏卣

<2731> 王逸于庚贏宮

雍伯鼎

<0536> 王令雍伯啚于之為宮

啚鼎

<0179> 吕伯季吉東宮 東宮迺曰 啚戒文

吕伯季吉東宮 東宮迺曰

善鼎

<0673> 王各格大師宮

季盨鼎

<0461> 季盨吕宮白 寶簋盉盨

君夫簋

<1338> 王在康宮大室

克鐘

<0653> 王在周康剌宮

頌鼎

<0674> 王在周康卲

宮 資周 宮御

頌壺

<2836> 王在周康卲宮 監 司新造貯用宮御

趞侯鼎

<0671> 周侯作文考頪公宮尊鼎

宮

大鼎 〈0666〉「王才在盤 侲宮」

宮 宮

散盤 〈2927〉「矢人有嗣眉田鮮且敚武父西宮襄」「西遣卑俾西宮襄武父誓曰「西宮襄武父則誓」」「氒受圖矢王于豆新宮東廷」

宮

柳鼎 〈0664〉「武公有南宮柳」

宮

休盤 〈2922〉「王才在周康宮」

宮

伯盂 伯𣪘 〈1500〉「伯乍朕配平姬享宮祀彝」

宮

尗 右宮 〈3139〉「右宮」

〈0588〉「新宮叔碩父監姬作寶鼎」〈0585〉「吳王姬乍南宮史叔飤鼎」〈0591〉「白伯陶乍作氒厥文考宮叔寶𩰫彝」〈0601〉「用作文考宮伯寶尊彝」〈0654〉「王才在周新宮」〈0656〉「王才在周般宮」「龔王才在周新宮」〈0657〉「王才在康宮」〈0660〉「王至于溓宮」〈0661〉「王客格于般宮」〈0670〉「王才在周康宮徲大室」〈0672〉「王才在周師彔宮」〈0718〉「王作王母𡩋宮隮南」〈1157〉「保侃母錫貝于南宮」〈1281〉「用乍宮中念器」〈1290〉「王才在大宮」〈1313〉「其乍作西宮寶」〈1317〉「敔叔郳𩰫于西宮」〈1351〉

「客新宮」<1365>「王才周康宮新宮」<1366>「王令命靜嗣射學宮」<1369>「王才在
周師彔宮」<1370>「王才在周師彔宮」<1371>「王才在周康宮」「𩰫宮嗣康
宮」王臣妾百工」<1375>「王才周康宮」<1376>「王才𤔲佤宮」<1390>「今余隹令女汝奴
嗣𦎫宮𦎫人」<1392>「王在周康卲宮」「監嗣新𥃝貯用宮御」<1429>「季宮」
父乍中姝婦姬僕𥂴」<1496>「王才在周康穆宮」<1497>「口王才在永師田宮」
「𣪘卑之小宮邑𩡧从田」<2091>「或都作宮伯寶尊彝」<2125>「守宮揚王休」
<2148>「公東宮內饗于王」<2152>「令命矢告于周公宮」「明公用牲于京宮」「用牲
于康宮」<2597>「守宮乍父辛」<2681>「白伯𢐭乍西宮白寶障彝」<2722>「用乍
𣪕宮旅彝」<2723>「用乍作圓宮旅彝」<2735>「公東宮內納鄉饗于王」<2831>「王才
在𦎫京溼宮」<2834>「王各格于成宮」<2835>「于南宮子用璧二備」<2920>「周師光
守宮事」「易錫守宮絲束」「守宮對𩁹周師釐」<2924>「王才在周康穆
宮」<3118>「𤴲梁白伯乍宮行元用」

林義光曰「說文云宮室也从宀躳省聲按古作宮舍父鼎疑从營省聲。雝古作雝父鼎鄭雝邍營亦省作8」(文源)

高田忠周曰「按說文宮室也从宀躳省聲爾雅釋宮宮謂之室室謂之宮釋文古者貴賤同稱宮秦漢以來惟王者所居稱宮焉易繫辭傳上古穴居而野處後世聖人易之以宮室朱駿聲云按考工記匠人室中度以几堂上度以筵宮中度以尋對文則宮垣之內統名曰宮正中曰堂堂之後曰室散文則宮室亦同」(古籀篇七十二第二七頁)

唐蘭曰「曶鼎第三段裡有東宮他不像一般的職官名稱詩經碩人說東宮之妹毛萇傳東宮齊太子也禮記內則說由命士以上父子皆異宮儀禮喪服傳子不私其父則不成為子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財清胡培翬燕寢考說

太子是長子，故處于東宮。逸周書・本典解「維四月既生霸，王在東宮，告周公」，這個王是成王。袁子正論引尸子曰「昔武王崩，成王少，周公踐東宮，祀明堂，假為天子」（詩經・靈台正義），可見東宮是可以代天子的。那末智鼎第三段的東宮就是共王。銘文追溯過去，那時穆王未死，共王還是太子，所以稱東宮。西清古鑒還有筆貯簋說「隹巢來攸，王令東宮追以六師之年」，也應該是穆王晚年。效卣說「王雚于嘗，公東宮內饗于王」，不知應該怎樣斷句。郭以東宮為智鼎的東宮，涉子效為智鼎的效父，不確。』（考報第二九冊四五頁西周銅器斷代中的康宮問題）

禹敘倫曰「宮為吕之後起字，吕則口之異文。吕字說文未錄，而見於邕之古文作𨙨者。古之辟雍即璧宮，宰辟文敦：王在辟宮，其證也。甲文作吕由，金文則舊釋公孫呂戈之吕，倫以為即其字，非說文之呂字也。後乃增宀，蓋以口為垣之初文，

垣必有所入處也、垣音匣紐、故轉注為營、營從熒得聲、熒音亦匣紐、音轉見紐為宮、見匣同為舌根音也、周書王會解、其守營牆者、營牆猶圍牆、漢書揚雄傳、禁禦所營、注、營、圍守也、史記五帝紀、以師兵為營衛、營衛亦謂圍守也、石鼓文、宮車其寫、宮車謂有圍蔽之車、此皆可證宮本口之異文、引申以為所居之偁、(刻詞一三〇頁王母鬲)

朱芳圃曰、說文宮部、宮室也、从宀、躳省聲、羅振玉曰、宮从呂、从𠮦、象有數室之狀、从𠮦、象此室達於彼室之狀、皆象形也、說文解字謂从躳省聲、誤以象形為形聲矣、謂躳从宮省則可耳、(殷虛書契考釋中一一)

按羅說非也、字从宀、呂聲、呂即口之繁文、甲文或作𠮦、或作吅、皆異形也、

金文又有作左列形者、

楊樹達曰甲文宮字作□、作□、□象屋架□、吕象房屋、此純象形字……金文師望鼎及剌鼎之寛、門放卣之宮、於初文象形字外、加聲旁九字也、師酉毀作宄字、从宮省也……宮字乃以九字……為聲旁者、古音宮在冬部、九……在幽部、冬幽二部為陰陽對轉。小學述林七、三〇二 按楊君以甲文宮為純象形字、誤與羅同、謂金文宮加九字作聲旁、可云卓識、宮从吕聲、又加九為聲符者、蓋宮為宮室之宮、因假作他義、故另增聲符以資識別也。」釋林取九十七頁至九十八頁宮)

〈大2〉「隹王令命南宮伐反虎方之秊」〈大3〉「焉戲南宮兄」〈大11〉「王客図宮」〈大14〉「才在師汓父宮」〈大17〉「王令命東宮追吕六自屯之秊」〈大22〉「王才在學

宮▵」

〈大24〉

「用乍作州宮▵寶」

〈大27〉

「王才在周卲宮▵」

(glyph a) 呂 貉子卣

〈2718〉 王各格于呂

(glyph b) 呂鼎

〈0649〉 呂征于大室 王易呂鬯秬三卣

(glyph c) 靜簋

〈1366〉 王 呂

吳𠦪呂剛卿御䵼 蔡宮邦周射于大池

(glyph d) 呂王鬲

〈0734〉 呂王作障鬲

(glyph e) 呂王壺

〈2797〉 呂王造作芮姬尊壺其永寶用享

(glyph f) 呂仲爵

〈1846〉 呂仲僕作毓子寶障彝

(glyph g) 郘公牼鐘 玄鏐鏞呂

〈0048〉 玄鏐膚鑪 呂鋁

(glyph h) 吉日壬午劍

〈3159〉 玄鏐鏞呂鋁

(glyph i) 郘鐘 从金

〈0055〉 玄鏐鏞鋁

(glyph j) 余義鐘

〈0050〉 鏞鋁

(glyph k) 國名 經典作呂 郘鐘 从邑

〈0055〉 郘𪐴曰郘白伯之子

(glyph l) 郘大叔斧

〈3162〉 郘大叔以新金為貣車之斧

<0038>「口口吉金元呂」△

<1395>「劉白佾乍孟姬鋁」△

<2956>「呂中生仲作旅匜」

阮元曰「鋁字每見于古金銘中而說文無之。廣雅云鋁謂之錯。玉篇鋁與鑢同。說文鑢字解曰。錯銅鐵也。錯字解曰。金涂也。然則鋁為鑢之重文。許氏所未收耳。」（積古卷三、五頁楚良臣余義鐘）

方濬益曰「舊釋8為呂說文昔太嶽為禹心呂之臣故封呂侯呂即甫尚書呂刑禮記孝經所引皆作甫刑詩揚之水毛傳以申為姜姓國甫為諸姜申甫二國地皆近楚後并為楚所滅左成公七年傳子重請取于申呂以為賞田今湖北黃州府有呂王城是

濬益按此說非也此器為西周文字時惟徐楚稱王呂不聞有僭號之事括地志則謂故呂國在鄧州南陽縣西與黃州之說

亦不合今釋為邕者說文邕四方有水自邕城池者从川从邑籀文作𨜶彝器銘凡𨜶雝饔等字皆从吕篆文變吕為邑經典作雝俗作雍周都豐鎬地居雍州又右扶風有雍縣應劭曰四方積高曰雍地理志以為秦惠公都之按左僖公十三年傳秦輸粟于晉自雍及絳相繼注雍秦都是穆公已先都此而彝器文王在庠屢見庠同稾即雍之稾泉則又為周之先王舊嘗都此之證此吕王即邕王正如厲王流彘在汾上詩韓奕稱為汾王歟』（綴遺卷二十七、十二頁至十三頁邕王鬲）

𠃌吳大澂曰『鋁鋁小篆作鑢許氏說錯銅鐵也郘鐘玄鏐鏞鋁與郘公望鐘昔吕之吕同』（古籀補八十三頁）

𠃌劉心源曰『鋁玉篇同鑢廣疋鋁謂之錯攷郘鐘鏞鋁从金郘公牼鐘郘公望鐘竝作膚吕說文有鑢無鋁失之』（奇觚卷九、十七

頁(傳兒鐘)

〻孫詒讓曰「阮釋文云鋁字每見於古金銘中而說文無之廣雅云鋁謂之鑢玉篇鋁與鑢同說文鑢錯銅鐵也錯金涂也然則鋁爲鑢之重文許氏所未收耳案阮謂鋁鑢同字是也詩大雅抑箋云玉之缺可磨鑢而平磨鑢攷工記鄭司農注作摩鐧方言作摩鋁鋁蓋即鐧之省然此云㝵吉金鑄鋁鑄鋁自是金名齊侯鎛鐘云嚴𢍰吉金鈇鎬鐈鋁齊侯鐘作桓武靈公錫乃吉金鈇鎬玄鏐鐈鋁 鋁𢆶見薛款識 此鐘云吉金鑄鋁鑄鋁即两齊鐘之鈇及鋁甫聲夫聲之字古多通用詳下卷韓侯白晨鼎 鋁或省作呂後周公望鐘云𢍰乃吉金玄鏐皆呂見本書 皆呂即錯鋁也錯亦金名周公望鐘云炎錯曾伯霥簠云黄錯是也與廣雅錯鋁義亦不同萅秌緐露身之養重於義篇云今握棗與錯金㠯示嬰兒必取棗而不取金也是西漢時尚有錯金之名矣 齊鐘周鐘皆呂鋁與玄鏐竝舉鏐爲黄金之美 者見爾雅釋器及說文金部 則鑄鋁亦

爲金名無疑（後張仲篪說金名有鑪鑪即鋁也鋁鑢同字鑢从慮聲鑪从盧聲慮盧又同从虍聲故鑢鑪字通）鄦書鑢錯銅鐵之訓非此銘鋁字之義也」（拾遺中二頁至三頁楚叵臣余義

鐘

高田忠周曰「孫氏詒讓云阮釋文云鋁字每見於古金銘中而說文無之廣雅云鋁謂之錯玉篇鋁與鑢同說文鑢錯銅鐵也錯金涂也然則鋁為鑢之重文許氏所未收耳案阮謂鋁鑢同字是也詩大雅抑篓云玉之缺可磨鑢而平磨鑢攻工記鄭司農注作摩鐧方言作摩鋁鋁蓋即鐧之省然此云寽吉金鎛鋁鎛鋁自是金名齊侯鎛鐘云戭罪吉金鈇鎬錛鋁此云吉金鎛鋁鎛鋁即齊鐘之鈇及鋁鋁或省作呂圖公望鐘云罪乃吉金玄鏐匬呂匬呂即匬錯鋁也齊鐘周鐘皆以鋁與玄鏐並舉鏐為

黃金之美者則鏄鋁亦為金名無疑許書鑢錯銅鐵之訓非此
銘鋁字之義也・按孫說詳盡然二昔字實元作膚字即鑪省
文其謂錯字亦非是詳見鑪字注愚謂鑢與金屬名全無相涉
然以鑪鑢為二金名者所謂叚借託名標識皆與字本義無涉
者今其金不可辨矣然則此義金文以鋁以呂皆同呂實其原
文耳或借鑢為之故云鑢鋁同……

按古呂慮聲通說詳于上然孫說有未盡者請為補之鑢字考
工記注作鐧而閭字假借壘韵連言有醫無閭之語見爾雅釋
詁而漢書地理志閭作慮又說文梠訓楣也其引伸段借連文
為語南都賦楈枒栟櫚櫚即梠之異文此皆可以為呂閭慮三
字通用之證或云古別有鋁字為金名之正字最古文唯以呂
為之又或借閭為之而鄭注考工及方言借鋁借鐧以為鑢字

非鋁鑢同字』(古籀篇十二第一至二頁)

于省吾曰『阮云鋁字每見于古金銘中而說文無之廣雅云鋁謂之錯玉篇鋁與鑢同說文鑢字解曰錯銅鐵也錯字解曰金涂也然則鋁為鑢之重文許氏所未收耳孫云案阮謂鋁鑢同字是也詩大雅抑箋云玉之缺可磨鑢而平磨鑢攷工記鄭司農注作摩鐗方言作摩鋁鋁即鐗之省然此云得吉金鑄鋁鑄鋁自是金名齊侯鎛鐘云敀羃吉金鈇鎬鏻鋁齊侯鐘作桓武靈公錫乃吉金鈇鎬玄鏐鏻鋁此鐘云吉金鎛鋁鎛鋁即兩齊鐘之鈇及鋁鋁或省作呂鏐為黃金之美者則鎛鋁亦為金名無疑鄦書鑢錯銅鐵之訓非此銘鋁字之義也』(雙選上一第一五頁儔兒鐘)

商承祚曰「說文呂，脊骨也，象形。昔太嶽為禹心呂之臣，故封呂矦。膂，篆文呂从肉从旅。案下出篆文則呂乃古文，脊骨顆顆相承，而有聯系。呂字正象之。膂後起，則形聲字也。膂實膂力之專字，衆軍曰旅，凡臂用力則筋肉齊并，故从旅肉會意，而兼聲。書泰誓旅力既愆，詩北山旅力方剛，省肉意同，此以膂為篆文，則叚字也。亦同聲叚借，不能謂膂與呂同也。（古攷七一頁）

吳其昌曰「重丁則為呂，丁即釘，為金屬，故凡碎金礦塊之作丁形而集聚至兩枚以上者，謂之呂。此至碻不易之事實，請列六證以明之。

金文金字，皆象斧旁有金粒之形，蓋金屬礦石原塊，必須以斧椎而碎之，始能融冶，故初民以一斧形旁附碎粒之狀，以示金屬而為原始會意之金字，故最初之金字甚至亦間有但繪一

詩皇矣以遏徂旅，孟子引作以遏徂莒」

斧形並斧旁碎粒亦無者如禽彝作□過鬲作□周金卷三頁一百八及貞松卷四頁二十一是也而大部則斧形旁皆附碎粒如□同卣□舍父鼎貞松卷三頁十七□段金歸段貞松卷五頁八□彔段是也而最著者則為逭白段其字金之金作□

其旁附之粒狀明為呂字之填實書明為雙丁之重疊形即舉例之第一字故呂之本誼為兩釘狀之金粒也斯一證也此外如攎伯彝金作□其兩金粒之狀皆作彡此亦象丁狀丁字之斜置形也

呂之本誼為兩以上多數釘狀之金粒以故呂可以賞錫臣工于是效父彝之銘詞始可得而解效父彝云休孝王錫效父□三此□字昔人終不得其意攟古錄及奇觚室吉金文述釋為貝金文固無如此之貝字郭沫若知其不通猥欲新説易之云□案乃二貝形字當是䀠是真五十步與百步之例也且金文

明有二貝形之字其字作朋朋明見于南宮中鼎（嘯堂集古錄等）文云庸行亦即奄行象大小貝相掩之形為奄舁之本字如此則又何說（郭說見兩周金文大系上篇頁八十）

以今解之休王賜效父呂二即三者即休王以金塊三賜效父故效父以此金用作寶障彝也不較怡然理順乎斯二證也

惟金粒故可以鑄尊彝鐘鼎呂金粒也故玄鏐鏞呂所以鑄鐘故鼄公牼鐘曰鼄公牼罷叕擇厥吉金玄鏐膚呂自作龢鐘此明證也膚呂通作鏞呂邵鐘銘曰……作為余鐘玄鏐鏞鋁大鐘八隶肆又其證也鏞鋁通作鏻鋁叔弓鐘曰日罷叕吉金鈇鐈鏻鋁用攸作鑄其寶鎛（嘯堂冊二頁七十八）可證鏻鋁又通作鏄鋁余義鐘曰得吉金鏄鋁台以鑄龢鐘可證鏄鋁又通作鏞呂吉日壬午劍曰吉日壬午作為元用玄鏐鏞呂可證又弭仲簠云弭仲作寶

医盧羃之金錢鏄 8金 鏷鏞此錢 8金 二字宋人摹寫甚譌王先生已不釋嚴可均于下一字為鋁 全上古文 按嚴釋碻不可易上一字之為鏄字亦顯然明白鏄鋁正與余義鐘合 宋人釋鈇鈗正全無根據 惟呂之義為金粒故不特用以鑄鐘且亦以鑄盧亦以鑄劍也

疑古之呂地因產銅鑛而得名斯三證也

呂為金粒故初民欲計其量之多寡其所用以為數量標準之單位為勻亦作釖即春秋時之鈞也北平圖書館藏非余鼎其銘著錄于貞松堂集古遺文補遺卷一頁十一云錫金一勻其字作彐三彐三者即九呂之合文也守殷金十鈞鈞字作𠃌金𠃌金者即九金之合文也古者以九進為諸等之級數 詳見汪中述學說三九 今我人計里尚用九進 三吳人以一九二九計里國家官道亦以九十里為一驛 計時亦間用九進 如九九消寒數 據汪中之說則古初殆無往而不九進故九呂

為勻九金為釗固其宜也其後合勻釗二字而為鈞知鈞之量為九呂矣知九呂又即為九金矣知呂之義為金屬之塊粒矣斯四證也

更以字形觀之則呂字為兩丁字重疊而成昭著顯白無可詬辯丁字○●並有故呂字亦○○●●並有且上所舉呂字之例與丁字第一二三三種字體皆符如第十字之呂作▽▽正即為上第一類第五字之丁作▼者之重疊此至為明白他皆相類斯五證也

上例五證義皆顯豁易了今更以古術語中委曲推其較晦之證國語周語韋昭注曰呂六呂林鐘中呂夾鐘大呂應鐘南呂也按六呂為古代習用之名詞然吾儕始終不悉其命名之由來以今觀之則六呂命名之由殆與九成同耳恐最初之義謂

於六種不同之樂器上每器打撞一下於是而發生六種不同音階謂之六呂是則呂之義與丁正同斯六證也

說文呂脊骨也象形又云膂篆文呂從肉旅聲此為後起之義說文于呂字之中加有一系始象脊椎之形耳然金文于呂字及從呂之宮字雝字……絕無于其中加一系者又王筠釋例云玉篇呂字及從呂者皆省其系可知六朝時尚有學者知呂字當作吕不作呂也作吕而不作呂則不得象脊骨之形矣(武大文哲季刊六卷一期二五四至二五八頁金文名象疏證)

容庚曰釋名鋁謂之錯(玉篇鋁與鑢同說文鑢錯銅鐵也)錯金涂也則鋁有錯金涂金之義(善齋第五頁邵鐘)

徐家珍曰呂乃鋁省方言七燕齊摩鋁謂之希注音慮玉篇十八鑢力庶切錯也鋁同上說文解字鑢錯銅鐵也廣雅釋器鋁

謂之錯則鋁即鑢而皆僅訓錯但據儀兒鐘吉金鎛呂邾大宰鐘口口吉金元呂叔夷鐘玄鏐鏞鋁叔夷鎛鈇鐈錛鋁郘鐘玄鏐鎛鋁吉日劍玄鏐鎛呂則呂(鋁)確為金屬之名以理推之似屬錫類鋁鑞雙轉注而鑞鎛戈合鑞　鑞為之倒之則為鎛鑞可能即是鎛鋁鑞即錫也玉篇鑞錫鑞也周禮職方氏其利金錫竹箭注錫鑞也周禮考工記金有六齊六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊五分其金而錫居一謂之斧斤之齊四分其金而錫居一謂之戈戟之齊參分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊金錫半謂之鑒燧之齊考工記為戰國時書已成定論其時代在邾公牼鐘之後而其所分析青銅器之成分亦僅金錫二種其所謂金即今之銅也則春秋時之合金知識當亦不出銅錫二種是所謂玄鏐膚呂

者。乃上品銅屬之紫磨金與普通紅黃色之銅及錫也。今分析商周銅器。其成分或有超出銅錫之外者。但皆為無意羼入。而非有心之化合也。又說文解字蠟。從虫昔聲。臘從肉巤聲。而蔡邕獨斷云夏曰嘉平。殷曰清祀。周曰大蠟。漢曰臘。風俗通義。廣雅釋天略同。則蠟臘與錯鑞於古或皆為一名之歧。而鋁訓錯。或即鑞也。竊謂他日當有以科學方法分析古青銅器之成分者。彼時此等問題當可作最後之解決也。

陳夢家氏云。鏄鋁。說文云。鏄。鏄鱗也。鐘上橫木上金華也。新附鈿。金華也。說文云。鑢。錯銅鐵也。鑢即鋁。廣雅釋詁三。鑢。磨也。大雅抑箋。玉之缺可磨鑢而平。方言七。燕齊磨鋁謂之希。注音慮。鑢所以訓錯銅者。說文。錯。金涂也。廣雅釋器。鏤謂之錯。鋁謂之錯。錯銅謂以金絲或銀絲嵌于銅器也。是鏄鋁並是動詞。謂于

銅器上錯鈿金華或金絲也。玉篇及周禮注並以鑞為錫。說文云錫銀鉛之間也。鈏錫也。錫為近於銀者。以鑞錯鈿于銅器。其手續曰錯。錯鑞古當係一字。猶臘之作腊。集韻云美金謂之鋈。而涂美金於器亦曰鋈。鋈疑即鏐也。銅器云鏄鋁郲晉器作鏄鋁膚呂齊器作鏻鋁。楚器作敖鋁。非鋁。非呂鏄膚鏻敖。並即鏄字。鏻亦即賁。說文云賁飾也。易賁釋文引王肅注賁有文飾黃白色。吉日劍及玄鏐戈皆於文字中鈿金。故知玄謬鏄鋁為敷鈿深赤色之金於器上也。鐘而自銘玄鏐鏄鋁者。或如說文所釋。於鐘云橫木上敷鈿金華也(海外中國銅器圖錄)案鑞鏄戈錯金書雖與陳說合。但郲公牼鐘並未敷鈿深赤色之金於器上。亦無文飾黃白色。更無以金絲或銀絲嵌錯於銅器。或於銅器上錯鈿金華或金絲。即他器亦皆無錯金者。則陳說亦不可

從也』(中央四八邾公牼鐘銘玄鏐膚呂解)

高鴻縉曰『說文 呂 膂骨也 象形 昔太嶽為禹心呂之臣 故封呂侯 膂 篆文呂 从肉 从旅 力舉切

按呂為脊椎骨象形 膂則其後出之形聲字 从肉旅聲 故典籍用字呂與旅通 攷工記 函人為甲 權其上旅與其下旅 鄭眾注上旅謂要以上 下旅謂要以下也 又甲金文字中無連筆小篆始有之』(字例二篇九六至九七頁)

岑仲勉曰『考古學上有所謂青銅器時代(bronze age)青銅英法文同 意文bronzo 歐人亦稱鐘銅(bell-metal)學者謂與brown(褐色)同一語根 不列顛百科辭典 brown 法作 brun 據牛津字典阿利安式之語根為 bhrū 我國無補輔音準語言學由單音字歧分為雙音之

例(語言學論叢三頁)其文得變為 bhu ru 即 bhu lu 與鑪鋁或膚呂切韻 piü
liwo 相當(現代化學之鋁即譯 aluminium 之 lu 可比證)我國凡二字
名意義無別者可任意省略一字故例十一單稱鑪(翁同書以
為蘆于省吾以為鑪均誤)古銅色淡黃而稍帶赤故例四稱赤
鑪例八稱黃鑪此顏色之相合也……
兩漢以前常讀外語之收聲 r 如 n 因方言殊異 bhru 又可歧
分為 bhn ru 即 bhun lu 鏻切韻 Puen 由是知例二之鏻鋁即齊
言之鑪鋁也宋代金文學初興且不善洗刷例一例二銘辭大
致相同可決例一之鏻即鏻之誤摹(歷代鐘鼎彝器款識七所
摹亦類鏻)例六之鏄鋁孫比鏄於鈇非也但應做孫意讀如諸
聲之專(專)切韻 Piü 與鑪祇送氣小異故鏄鋁即鑪鋁(兩周文
史論叢第一〇九至一一〇頁周鑄青銅器所用金屬之種類

及名稱

燕耘曰「商代有着相當發達的青銅冶鑄業，這是人所共知的歷史事實，但是在當時的卜辭中有關的記載卻頗為罕見，在帝乙帝辛時代的王室卜辭，有這樣一條「王其鑄黃呂，奠血，叀今日乙未利」？（見金璋所藏甲骨卜辭第五一一版）辭中「鑄」字寫法，和金文鑄字寫法一致，但因是摹本為甲骨文編所未收錄。

「黃呂」一詞，又見于小屯殷虛文字甲編第1647版，那是廩辛康丁時代的王室卜辭，全辭稍殘，「丁亥卜，大（貞）……其鑄黃（呂）……作凡（盤）利叀……」

春秋初年有個曾伯霥簠銘文中說「余擇其吉金黃鏞，余用自

作旅簠」金文中的黃鏞就是甲骨文中提到的「黃呂」。因為古代从膚聲的字和从呂聲之字讀音相通。說文指出膚字古代又寫作臚。而左傳·定四年「鑪金初官于子期氏」，據經典釋文所說，鑪字一本作鑢。玉篇中把鋁、鑪當做一字。郭璞注方言時說「鋁音慮」。文獻記載中春秋時代的莒國，金文中寫作簷或鄘。這些都是很好的証明。曾伯霥簠銘提到用黃鏞鑄簠，而上舉兩條卜辭中一條說「鑄黃呂」，另一條則是用黃呂作盤，是完全一致的。由曾伯霥簠是銅器可知，黃呂是銅料。

黃呂的黃是指顏色。金文中提到的鑄器原料還有「赤鏞」(邾公華鐘)、「非(緋)呂」(玄鏐戈)、「鐄(黃、黃白色)呂」(玄鏐劍)等多種，可見呂或鏞有不同的色澤，而且顯然不是指當時主要的銅礦石—藍綠色的孔雀石。有很大可能象唐蘭所推測的那樣是由礦石

冶煉而成的銅料塊」。

早期金文中吕字也填實作●●。銅器銘文中有賞賜此物的記載。如「王賜[illegible]●●。用作彝高(族徽)」(三代13.30.1)。「休王賜效父●●。三，用作厥寶尊夕[illegible](族徽)」(三代6.46.3)。从文字偏旁來看，金文中的「金」字早期都从●●。「鈞」字作匀或作鈞。都可作為吕或鑪是金屬的強証。而「鍛」字作[illegible]形，正象鎚鍛金屬之形。冰之从●●，亦取金屬能由液態轉為固態之意」(考古一九七三年第五期二九九頁商代卜辭中的冶鑄史料)

周法高曰：「燕耘前引文中之●●，釋為吕。金文編收入附錄下四五頁(3517)引效父簋「休王錫效父●●三」。「[illegible]高卣「王錫[illegible]高二」，郭沫若讀效父簋之「●●」為冰(兩攷九六頁效父毀)，白川靜謂从●●之字，金文有冰，金，匀，陳逆毀「冰月丁亥」。晏子春秋謂十一月稱

冰月字乃水旁加〓。不知是否為形聲字。本器之〓直釋為冰
釋為箙與棚。葡同音。未免牽強。金字所从之形與冰之音無關。
〓乃象形字。象水之形。直定為冰之初文。周禮凌人「凌入掌冰。
正歲十有二月。令斬冰。三其凌。春始治鑑。凡外內饔之膳羞鑑
焉。凡酒漿之酒醴亦如之。祭祀共冰鑑。賓客共冰。大喪共夷槃
冰。夏頒冰掌事。秋刷」記藏冰賜冰之法。冰乃祭事之際重要之
物。祭祀。疾病之時賜冰之例見於左傳。此器銘之〓乃冰字。鄭
父鼎之銘文與本器同形式。所賜為貝。賜冰之例極為特異。祭
祀。疾病之事由應有記載。此〓字應解作金字所从之〓。禽𣪘
「金百寽」以其重量言之。〓不應釋為金。金文中「易金」之例頗多。
〓意味一定量之質料。不應解作箙。金文有「易金一勻」三代四、七、一
之語。勻字从〓。勻為三十斤。「〓三」為「金三勻」。乃九十斤之意。不

知=是㫗匀之初文。□高卣（三代一三、三〇、一）「王易□高=用乍彝」追

孝卣（三代一三、二八、二）銘末有此一字。若□鼎（三代三、一七、五）「有宗彝=彝之

語」。金文通釋四七、效父毀（白鶴美術館誌第九輯四九三至四九五頁）燕耘釋=為呂。較郭釋

「冰」白川靜釋「匀」（鈞三十斤）為長。

呂金文又或作郘。姜姓姜氏之先居近霍太嶽。程恩澤國策地

名攷云「今霍州西三里有呂鄉，西南十里有呂城」。其後呂尚封

於齊。而齊亦有泰山，亦得嶽稱（張日昇述）

〈大6〉「王令命呂白曰」

〈大7〉「呂行𡰪捷」

〈大45〉「玄鏐鋚鋁」

[古文]a 竈 竹宀孫詒讓曰讀當為造左傳昭十一年杜注云造猝也 邵鐘其竈四堵

〈0055〉「其竈四𩫖 堵」

[古文]b 經典作奄詩皇矣奄有四方

秦公簋 宀竈囿四方

〈1382〉「竈造囿佑三方」

a 方濬益曰竈與石鼓文勿竈勿伐薛氏款識秦公鐘薛氏誤為盄龢鐘說見前竈有下國字同當為奄之籀文（綴遺卷二．九頁邵鐘）

吳大澂曰[古文]从宀从黽[古文]古黽字說文黽籀文作䵶古[古文]字从此竈疑即竈字說文竈炊竈也或作竈竈亦通造周禮春官太祝掌六祈二曰造注造故書作竈杜子春讀為造次之造（愙齋一冊八頁邵鐘二）

a 劉心源曰竈近人皆釋奄案攷古圖薛氏款識𥩲磬有[古文]字其文不可讀而皆釋奄然正是竈宋人不諳篆法而往往耳食釋

奄者不過曰弇古文作□耳篆形未合文義奚適吾見潘師別一邵鐘作□較為明顯攷說文黽籀文作□即竈字所从者竈重文作竈今人知有竈不知有竈更不知竈為竈矣古文宀穴通用邢敢家室用窒字可證周礼大祝二曰造注故書造作竈杜子春讀竈為造次之造書亦或為造是竈即造字矣周礼膳夫卒食以樂徹于造司農注造謂食之故所居處也已食徹置故處是置食之處為造即竈屋也此云其竈四堵謂徹食用樂處也（奇觚卷九二九頁邵啓墓鐘）

a

孫詒讓曰「竈竈同說文穴部竈炊竈也从穴竈省聲重文竈或不省此作竈又从穴省也其讀當為造周禮大祝六祈二日造注云故書造作竈杜子春讀竈為造次之造是竈造聲近字通」左傳昭十一年杜注云造副倅也（述林七第一八頁邵鐘拓本跋）

a
高田忠周曰』今審此从龜从宀銘䵷字下作𪚴與此𪚴實亦一
形也然竈字書所無此為古字逸文乎又或同竈字唯愚竊謂
此黿字異文說文黿大鼈也从黽元聲字亦作魭見孟子盡心
注而元完同聲故脘異文作朊見集韵元聲字亦當从完作此
从宀者用為完省完元與宀亦古音同部字或从宀聲也又攷
銘意此黿叚借為栒古音元聲轉與旬聲通說文栒枙也从木
筍聲即木名也字亦作栒左襄十八年傳孟莊子斬其栒以為
公琴北山經繡山其木多栒而字有別義詩有瞽傳衡者為栒
植者為虡栒字周禮典庸器以筍為之考工記梓人作筍虡禮記
明堂位作簨又虡說文作虞虡鐻明堂位作簴又周禮小胥正
樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣
鐘磬半為堵全為肆注云鐘磬者編縣之二八十六枚而在一

虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆又左襄十一年傳歌鐘二肆注列也然則小胥注云在一虡者猶言在一栒也肆堵並列縣之意銘云大鐘八肆其栒四堵文義尤順又禮記明堂位夏后氏以龍簨虡說文虡下云鐘鼓之柎也飾為猛獸然銘曰喬〻其龍既鑄鬯虡此二句之意亦顯矣此鼉讀為栒為妥當也又按栒字用為縣鐘之具者實為叚借而其本字皆不言及愚竊謂櫋為正字說文櫋下曰屋櫋聯也亦曰梠曰楣曰檐釋名梠謂之櫋櫋緜也緜連榱頭使齊平也蓋栒之狀與櫋相似因以名焉又或緜為正字縣鐘磬以所緜連之處也緜櫋與鼉古音同部故得借鼉為之亦得以栒為之也存疑俟考

奇觚室吉金文述又引此鐘銘云[已見前从略]……按此說近是今徹前說附之尚且欲質哲人云巳(古籀篇七十二第三二頁)

b高田忠周曰「舊釋皆作奄。蓋依詩皇矣篇有奄有四方之句也。然此篆斷非奄字。今細審从穴，明晳下作𪓐。與鄀太宰簠𪓐字作𪓐。所从龜形相似。然則此篆為竈字無疑者。說文竈炊穴也。从穴鼀省聲。或不省作竈。而銘意必非炊穴義。此竈疑造字之叚借。朱氏駿聲竈叚借為造。周禮太祝故書二曰竈。釋名竈造也。創造飲食也。銘云造有下國者。創造保有之意。與石鼓文亦借竈為造。大意相同矣」(古籀篇七十二第三一頁)

a郭沫若曰「孫詒讓云……竈竈同。說文穴部竈。炊竈也。从穴鼀省聲。重文竈。或不省。此作竈。又从穴省也。其讀當為造。周礼大祝大祈二曰造。注云。故書造作竈。杜子春讀竈為造次之造。是造竈聲近字通。左傳昭十一年杜注云。造。副倅也。……竈

者窖造磬也、薛書有裒石磬、銘曰、自作窖造磬、磬之所以名為窖造者、即為鐘之副造也」(兩攷二三三頁邵鐘)

「馬叔倫曰『其竈四堵者、疑竈借為鼛、鼛聲同幽類、詩小雅伐鼓鐘伐鼛、荀子正論伐皋而食、此為鬲器、故鐘鼓并言、考工記韗人為皋陶、鄭注此鼓兩面以六鼓差之、則亦如鐘之編列矣、故曰四堵也、劉心源據周禮膳夫卒食以樂徹于造、司農注造謂食之故所居處也、釋竈為徹食用樂處、非是」(國刊第五卷一期八八頁讀金器刻識邵鐘)

「容庚曰『周禮大祝六祈、二日造、注故書造作竈、杜子春讀竈為造、次之造、薛氏款識石磬自作造磬、則大鐘八肆其竈四堵者、猶歌鐘二肆及其鎛磬、以磬為鐘之副造也」(善圖第五頁邵黛鐘)

<大50>

「竈文造佑下國」

㝨

寀

䒤伯簋　我亦弗㝨亯邦

〈1389〉「我亦弗寬曠亯邦」

α 強運開曰『㝨歸夆敨我亦弗㝨亯邦疑寏之異文也』(古籀三補坿錄第五頁)

林義光曰『說文云㝨深也一曰竈突从穴火求省按求曲也見求字條从求省注轉大由竈突曲上也』(文源)

a

寮　从宀與經典同

矢方彝　卿事寮

〈2446〉「受卿旋事寮」「公令命告出同卿旋寮」「眾及卿旋寮」「令我隹令命女二人亢眾矢奭左右于乃寮以乃友事」

b

矢尊

〈2152〉「受卿事寮」「公令命告同卿事寮」「眾卿事寮」「令我唯令命女二人亢眾矢奭左右于乃寮以乃友事」

c

d

令簋

〈1377〉「用饗寮人」(A·D)

d

番生簋

〈1387〉「王令𩙫司公族事大史寮」

e

毛公鼎

〈0680〉「已曰彶兹卿事寮」「大史寮于父即尹」

十吳大澂曰官也同官曰寮許氏說寮穿也毛公鼎(古籀補四十三頁)

高田忠周曰按說文寮穿也从穴尞聲而此篆明从宀與許書不合又古書官寮字無絕作寮者或本寮與寮別字許氏偶脫

一文子周禮司烜氏共墳燭庭燎注樹于門外曰大燭于門内曰庭燎宀下之燎其意蓋官人執事夜以繼日之處也人曰僚〻人所居之處曰寮然或竂从穴為穴居之意穴宀同意穿寮為轉義也」(古籀篇七十二第三四頁)

〈大14〉「令女汝辟百寮。」〈大45〉「爲女汝敵寮。」「䍐衙還乃敵寮。」

空

十一年鼎

〈0569〉

「空二斗」

高田忠周曰「說文空竅也。从穴工聲。經傳以孔為之。字亦作窾。款空一聲之轉。廣雅釋詁三。窾空也。又說文新附腔內空也。字亦作腔」(古籀篇七十二第三五頁)

𡪎

竆 从隹

蔡侯鐘 竆竆為政

〈0054〉「𡪎𡪎」

銘：「竆竆為政」

郭沫若曰「𡪎殆即𡪎字，說文𡪎高至也。引易夫乾𡪎然。今本易繫辭作確然」（文史三〇〇頁由壽縣蔡器論到蔡墓的年代、蔡侯鐘銘考釋）

林潔明曰「按字从穴从隹，當即竆字，說文竆，竆窅突也。从穴鳥聲。郭沫若釋𡪎，說文高至也。从隹上欲出冂」字明从穴，郭說殆非。」

穻　說文所無

穻鼎

〈0648〉「趞仲命穻口飼」

「鄭田穻拜頡首」

吳大澂曰「穻。穻字說文所無。穻鼎或釋穸」（古籀補四十三頁）

高田忠周曰「按吳氏古籀補引云穻字說文所無或釋穸，此說為是。周彝夜夕字作夂，正與此合，可證也。說文穸，窀穸也。从穴夕聲。窀穸猶厚夕也。厚夕猶長夜也。」（古籀篇七十二第四一頁）

丁山曰「究，九聲也。而鼎文則或从夕作穻（究鼎），舊以為不可識。愚按九象糾繚，夕象交互，音義俱同，故知穻即究字，从九聲者字或从丩，从丩聲者字或从九。是九丩今雖殊體，古亦無別也」（集刊第一本一分九三頁數名古誼）

林潔明曰按字明从穴从丩高田忠周釋穸金文夕字作半月形D與此作乙絕異其說殆非丁山謂即究字近是丩九音義俱同也銘文用為人名義無可徵

窀 說文所無

周窀匜

〈2949〉

「周窀乍救姜寶匜」

徐同柏曰『周禮小宗伯注杜子春讀窀為毳按此當讀若毳毳之毳』（从古卷十六．十三頁周窀匜）

吳大澂曰『窀字說文所無周窀匜或釋窀』（古籀補四十三頁）

劉心源曰『當是窀毳省』（奇觚卷八．三一頁周窀匜）

高田忠周曰『按說文有⿱穴毳無窀窀必當⿱穴毳省文說文⿱穴毳穿地也从穴毳聲小爾雅廣名壙謂之⿱穴毳周禮量人掌喪祭奠⿱穴毳之俎實又說文一曰小鼠蓋本義之轉用毳省為毛作窀亦猶雧省作焦集此謂古文省略小篆多仿之矣』（古籀篇七十二第四

（一頁）

窼 說文所無

窼尊

「窼作旅彝」〈2031〉

林潔明曰「按字从穴从畁。殆从畁聲。說文無此字。銘文用為人名。」

a

<0175> 「又宊」

宊 說文有㝱部而無宊部此即宊字寤寐等字从此高景成說 又宊壺

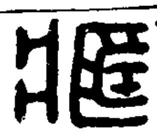
<0886> 「又宊」

𡚈

𡚈 說文所無 說文無㚔部今補于𡰥部之前

牧師父簋

〈1295〉「牧師父弟叔𡚈父御于君」

䧴 說文所無

輔伯䧴父鼎

〈0544〉「輔白(伯)䧴父匕」

豐孟媍妘媵鼎

高田忠周曰『按右形匡字明晳．而說文無匡．匡疑匩字異文．金文睢字作𨒅．𨒅即往字．㞷羊聲通．故匩亦作匡．往或从匡聲也．然則如此篆亦䍧字異文．从匡聲．與从羊聲同．銘意似叚借為臧字者』(古籀篇三十七第五至六頁)

 ᶜ

⿰爿叏 說文所無

陳侯簠

〈1438〉「陳侯乍作孟姜⿰爿叏△般媵匠」

 ᴰ

王中嬀簠

〈1436〉「陳侯乍王仲嬀⿰爿叏△媵匡」

α 高田忠周曰『按此篆右旁以叏而字為形與將从寸从𤖨省自異蓋叏即受字見虢季子白盤彼受亦授字詩樛木福履將之箋扶助也我將我享箋猶奉也此等將字皆⿰爿手字段借義也⿰爿手訓扶也奉也奉承也承受也⿰爿手字从受受固為會意也从受亦與从手同意耳但⿰爿手將通用故此篆形與將相涉金文間少見此例也或云⿰爿手亦與將元同字故有如此者古手又通用又寸亦通用作⿰爿手作⿰爿又均皆將字省扶也進也行也亦將帥扶行之轉義』(古籀篇五十四第一三頁)

疾 毛公鼎 敃天疾畏

<0680> 「敃天疾△畏威」

疾 上官鼎

<0560> 「𠫑陰命遽上官孫子疾△坐世哭鈢膚令」

<1158> 「用𢦏剌烈疾△」

△徐同柏釋爽曰「字作𡖉从大𡕒𡕒亦聲見博古圖齊侯鐘」（从古卷十六、二十六頁周毛公鼎）

△吳大澂曰「疾从大从矢當即古文疾字詩旻天疾威箋云疾猶急也（愙齋四冊五頁毛公鼎）」

△劉心源曰「太或釋疾非案說文泰古文作𡗜从大从二古文凡重出字連書者下一字往往省作二謂二即上一字也古文泰蓋本是𡗜二大字為之大而又大故曰太今寫太字大下加一點即𡗜省也尗弓鎛毋疾毋已从𡗜大不省王薛不能識而釋

為史非也古老子太作𡘋此銘作大正如大尸孖字姣妄有省
有不省殘古者何可鹵莽』(奇觚卷二四七頁毛公鼎)
林義光曰『說文云𤸁病也从疒矢聲朱氏駿聲云當訓急速从
矢疒聲』(文源)
高田忠周曰『今審此篆形明从大从矢他器作大者小大即矢
之省也古文矢字作大亦小變作大遂與大字相涉宋人皆不
識古文轉寫訛失大亦為大也足天疾畏已為詩語況字从矢
此為疾字不容疑焉疾字雖訓病也籀文作𤵸从智省从廿𥨎
字解曰廿古文疾廿即二十字與疾古音轉通然則疾字或作
𤵸者以智為義於病義殆遠矣爾雅釋言疾壯也莊子徐元鬼
篇云百工有器械之巧則壯李頤注壯猶疾也壯或通作莊莊
訓嚴也嚴有急意廣雅釋詁一疾急也即疾字从智从大皆依

轉義為形者非最古字明矣。或云此大即亢省文，其形大字而其義即尢字。尢者尪也，亦疾也。唯愚謂古疾病之疾與敏疾之疾不同。𡘋是敏疾本字，从大矢聲。𡘋疾同聲，故通用字也。又見大部若夫央字从大从H，大人在坰內之意。作二大，義全失矣。又泰字作𡘋，泰大通用。大作𡗕為籀文，亦變作𠆦。如劉所云，而作𡗕者一大一小，非重形，非竝形，斷非籀文結體之例也。齊侯鎛云毋疾毋已，疑借疾為失，失疾古音同部也。』(古籀篇三十七第二頁)

a 高田忠周曰：『毛公鼎敃天𡘋畏。按此詩愍天疾畏是也。然字从大从矢，矢亦聲，與从疒矢聲不同。愚竊謂古疾病之疾與敏疾之疾不同。其義病也，故从疒矢聲。其義壯也敏也，故从大从矢。矢者速也，聲以兼意。兩字並矢聲，故多借疾為𡘋。疾專行而𡘋

遂隱矣。然則爾雅釋詁「疾，壯也」，廣雅釋詁「疾，急也」，禮記樂記「奮疾而不拔」，月令「征鳥厲疾」，玉藻「疾趨則欲發」，左襄五年傳「而疾討陳」，論語「不疾言」，此等疾字皆元當作⿺辶⿻大矢，或云疾惡義，即疾字轉義。』（古籀篇三十九第一六頁）

商承祚曰：『說文「疾，病也。从疒矢聲。𤵸，古文疾。」案甲骨文作⿻大矢，羅師謂「象矢著人肌下」。毛公鼎「愍天疾畏」之疾字作⿻大矢，與此正同。……案疾古訓急，訓速，最速者莫如矢，故从人旁矢，矢著人斯為疾患，故引申而訓患，其去大箸疒殆為後起之字，於初形已失矣。古鈢與篆文同，古匋文作𤵸，與此近。』（古攷七一頁至七二頁）

張之綱曰：『窓齋云：「⿻大矢从大从矢，當即古文疾字。詩旻天疾威箋疾，猶急也。」……孫詒讓云：「字从矢从大，字書未見，說文疒部疾从

疒矢聲此疑从氚虒之氚氚爲疰之古文與疒同有疾病之義此當爲疾之異文……綱案孫既以𡘋爲疾之異文復引薛款識師㿻敨天央畏疑爲央字良由孫氏所見非精拓而又泥於許書疾从疒矢聲之故即二吳釋爲疾字亦揣度文義得之未究其形聲也蓋古文𡘋从大从矢說文大部大象人形人旁箸矢矢能傷人而去甚速實爲象形兼會意字（段注說文疾下矢聲聲字疑衍）小篆改从疒矢聲與古文象義迥異矣今殷虛甲文有𡘋字矢箸左旁（古文偏旁左右互易恆見）足爲古文疾从大之塙證亦見秦篆妄改之謬

（斠釋三頁）

a 王國維曰「𡘋」字即說文医字。說文医从匚。然石鼓文汧殹之殹从医。其直上出。乃疾之變形。篆文之医則又由医而變。猶匽之

由𠂆而變矣。古象形之字，或作正視形，或作側視形，往往隨意。且視字之結構而變，知大大之可作亻，則無惑乎夨之可作亻矣。」（觀堂一九九三頁毛公鼎銘考釋）

a 王國維曰「疑疾之本字，象人亦下著矢形。古多戰事，人著矢則疾矣。」（觀堂二〇〇三頁毛公鼎銘考釋）

〈大24〉「天疾畏威降喪」

〈大45〉「毋母疾」母毋已」

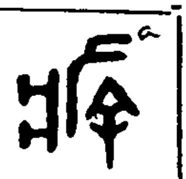

疕　說文所無

昆疕王鐘

〈0027〉「昆疕王𦟨作龢鐘」

高田忠周曰「按从疒从匕甚顯然者。唯說文疒部有疕無疕。此亦逸文也」（古籀篇三十七第一六頁）

⿸疒余 說文所無

⿸疒余鼎

<0551> 「⿸疒余作其[illegible]鼎」

[a]

㾓 說文所無

國差𦉜 毋瘠毋㾓

〈2999〉「庚氏毋瘠毋疕△荒」

按郭氏所釋與容氏異

[a] 劉心源曰㾓舊釋𤻻非此疒下从廿非甘从月為肉非丸說文猒从甘从肰肰从犬从肉古刻猒从昌汗簡㠯肙為厭此从肰即疒从肰即肙是㾓字矣字書未收孜毛伯彝伐東國痷戎之痷作㾓正是此字其从疒者指災病言之字苑厭眠內不祥也山海經西山有鳥名曰鵸鵌服之不厭注不厭夢也新附魘夢驚也古止用厭實當作㾓此銘蓋祝庚氏無過失無災疹也故略厭二字皆从疒不得㠯不見字書而昧其形聲也奇觚卷十八、二二頁至二三頁西𩫖𦉜)

高田忠周曰按說文[illegible]下童下並云廿為古文疾而疾亦有作㾓者然則此篆从疾甚明而此疾疑借為疒緐文又下作[illegible]當

為虐省，此即瘧字異文無疑。說文：「瘧，寒熱休作病，从疒虐，虐亦聲。」周禮：「秋時有瘧寒疾。」銘咎字亦作瘩，並為惡病義。爾雅釋詁：「咎，病也。」可證。然云「毋咎毋瘧」，謂庚氏家門平安無事，免惡疫災害也。」（古籀篇三十七第九頁）

α容庚曰：「猒，飽也。毛公鼎作⿰⿱口月犬，商⿸虍⿱且又敦作⿰⿱口月犬，孶乳為厭。此从疒从肙。」（寶蘊九三頁周國差𦉜）

α吳闓生曰：「⿸疒肙本作⿰爿厤，或釋癘。据仲姜鋪兄作艹夕，則此當作⿸疒兄。」（吉文卷四第三三頁齊國差𦉜）

α郭沫若曰：「前人或釋癘（積古、攈古），或釋⿸疒肙，以為厭字（奇觚室、寶蘊）。近亦採取後說。案此字固不從萬，然亦不從肙。古金文從肙之字，信如寶蘊所舉，毛公鼎猒字作⿰⿱口月犬，商⿸虍⿱且又段作⿰⿱口月犬，所從肙字與此所從者頗近似，然僅近似而已。肙本從口肉，然肙之下體則

絶非肉字，故釋癘釋痏均與實際不符。余謂此所從者乃兄字，矢令段父兄字作𠒇，般作兄癸斝作𠒇，卜辭兄字亦有如是作者，字乃以兄為聲，以聲類求之，殆荒字也，毋疣猶唐風蟋蟀云「好樂無荒」。（青研一五六頁國差𦉜韵讀）

瘩 說文所無經典作咎

國差𦉜

〈2999〉「㡯氏毋毋瘩」 毋毋 㫐 荒

阮元曰「咎从疒者義通疚」（積古卷八、十二頁齊侯甔）

吳大澂釋咎曰「𤺊或从疒省齊侯甔毋咎毋厲」（古籀補四十七頁）

高田忠周曰「阮氏云咎从疒者義通疚。按咎字轉義爾雅釋詁咎病也蓋此義晚周文字从疒作瘩也此篆可證又轉為廣雅釋詁三咎惡也方言十三咎謗也」（古籀篇三十二第三六頁）

高田忠周曰「按說文有咎無瘩咎異文作瘩耳然爾雅釋詁咎病也或瘩為病義專字从疒咎 ゝ 亦聲也」（古籀篇三十七第一

四頁

冂

冂 盂鼎「冂衣市舄」<0676> 冂 冕 衣

<2837>「冂 截其兵」<3012>「冂 宅京自」

劉心源曰『冂冕省井侯尊亦云冂衣市舄』(奇觚卷二 四十頁 盂鼎)

高田忠周曰『吳大澂古籀補載此篆云古文以為冕字。按吳氏是此謂省文段借猶覇字作雨季字作禾耳說文冂覆也从一下垂此為造字時段借所謂象形段借猶借三造气字也』(古籀篇十七第一頁)

林義光曰『說文云冂覆也从一下垂 按古作冂(盂鼎)以為絅字 說文云冂邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂 象遠

界也。冋古文冂，从口。坰冂或从土。按古冋字作冋（尊彝）从冂而盂鼎絅衣作冂，是冂冋無别。冋實即冂字。郊坰之坰，詩爾雅皆作坰。當以坰為本字」（文源）

○楊樹達曰：「冂字舊皆釋為冕，余按冕為弁冕，冕衣不辭，疑冂乃冋字。冋衣即褧衣也。說文衣部云：褧，檾衣也。詩曰：衣錦褧衣。示反古。从衣，耿聲。禮記中庸引詩字作絅。冟字說文从冂，而金文虎冟字常見。毛公鼎、彔伯𢦏毁、吳彝諸器皆从冋作。冂可作冋，知冋亦可作冂。蓋二字在金文中以形近可互通也。克鼎云：易女叔市、參冋、師酉毁云：新易女赤市、朱黃、中㬎、攸勒。此銘之冋衣，即克鼎之冋，師酉毁之中㬎也。（中㬎說詳孫仲容克鼎釋文。「見籀廎述林柰之拾式下」）（積微六十頁全盂鼎三跋）

〈大9〉

「冂」衣

高鴻縉曰「說文冂覆也。从一下垂也。莫狄切。

又冂重覆也。从冂一。讀若艸苺苺。莫保切。

又冃小兒及蠻夷頭衣也。从冂二。其飾也。莫報切。

又冒冡而前也。从冃从目。𡇒古文冒。莫報切。

雷浚說文外編曰帽說文無帽字……又通作冒。

按冂冃冒帽五形一字。且由古文冑字作[illegible]知冒即帽。又由冠字从冂知冖即帽。由大盂鼎知冂即帽。說文冕字曰突前也。莫紅切。知冃即帽。說文冃部有冕字說曰犯而見也。从冃从見。沒黑切。知冃即帽。又王筠以為冒冕一字。冕沒即冒昧。冕妃即冒妃。干冕即干冒是也」(字例二篇一〇〇頁)

同 沈子簋

〈1391〉不敢不緺 休同公

宅簋

〈1348〉同公才 在豐

矢方彝

〈2446〉公令命造 出同卿旋

寮

矢尊

〈2152〉公令命造 同卿事寮

同簋

〈1367〉㸚白伯右同立 中廷 同

同卣

〈2710〉矢王錫同金車弓 矢 同對揚王休

不嬰簋

〈1393〉戎大同遞 追女汝

鄭同媿鼎

〈0489〉奠同媿 乍旅鼎

同姜鬲

〈0695〉同姜乍 尊鬲

元年師兌簋

〈1386〉同仲右師兌入 門立中廷 (A.B)

同自簋

〈1135〉同自作 旅簋

姑口句鑃

〈0068〉姑𫗦昏同之 子擇其吉金

散盤

〈2927〉降自南喜 于同衛

劉心源曰同說文冃部作同云从冃从口𠮷冃口會意苗仙麓云冃聲此从凡非冃字𠮷頌鼎佩字作𠘧从巾 𠮷出 受冊佩與說文佩

字互斠知凡即凡字說文二部凡作凡云最括也从二二偶也从乃乃古文及案說解與篆形不相應此必有譌如是凡許豈得收入二部云从二乎案風从凡古文風作凬从凡略與凡近同文舉要凡作凡猶能識古文也矢人盤有兩凡字前云凡十又五夫言矢人稽田界者如義祖等凡十五人後云凡散有司十夫言散氏稽田界者如戎段父等凡十人釋者多不知是凡字向無頌鼎佩字為證不幾長夜乎余又吕同之从凡者證之如矢人盤封于同道石鼓文吾馬既同（吾本作避各家皆讀我詳樂石文述）同姜禹作同皆从凡不从月即吕銅从同者證之如梁山銅作銅（銅二斗銅）安成鼎作銅（安成家銅鼎）亦不从月惟會稽刻石人樂同則之同作同知小篆改从月許氏據吕為說究非古也盖同从凡口會意（凡者多也）凡亦聲與風鳳芃等字一類矣（凡字入二部當作凡云最括也从二从八）

八別也物類一則約二則紛
別其紛已歸於要故為凡也（奇觚卷一、二十頁至二一頁鄭同媿鼎）

林義光曰『說文云同合會也从冂口按古作㕯同尊彝戊作㕯鄭同媿鼎
作合散氏器从口凡與咸从口戌悉同意』（文源）

高田忠周曰『按此〔劉心源〕說亦詳但从八非是，川即指事也，此攷
余嘗與同人某氏談之今得此等說所云甚詳削愚說以更之
說文同訓合會稍缺妥當但△口為合凡口為同兩字義近其
義元謂眾口同和所謂異口同音相和相叶也轉為凡合同合
會之義許氏同收于凡部非今正移之易褋卦同人親也此稍
本義也』（古籀篇四十八第三四頁）

九馬叙倫曰『說文同在冂部苗夔謂凡聲以頌鼎佩字作𠈌明之
是也倫謂同為詷之初文疑姓氏之同為凡之借凡蓋周公後

六小國之一莊子有凡伯蓋以國為氏者也或本有凡氏以始作帆而以日為其族徽後世以為氏姓凡即帆之初文也（刻詞一四七頁至一四八頁鄭同媿鼎）

楊樹達曰「說文七篇下冃部云同合會也从冃从口按冃訓重覆與口字意不相會無由成合會之意段注云口皆在所覆之下是同之意也江沅說文解字音韻表引段氏說云口言不一冃而合之說會意（江氏書凡例云凡疏中不言沅案者皆先生所自注或先生所說也）樹達按段氏兩說皆強為傅會略無理致蓋許君說形差誤故義不能合也今尋甲文同字作（後編卷下拾之弍）字从凡不从冃金文同卣不嬰設鄭同媿鼎姑鴅句鑃亦然按說文凡訓最括引申有皆字之義此與口字義會且與咸僉皆諸文組織相似其形是也

二篇上口部云咸皆也悉也从口从戌戌悉也凡口為同猶悉口為咸也五篇下亼部云合亼口也从亼口凡口為同猶亼口為合也又云僉皆也从亼从吅从从按吅从二口从从二人凡口為同猶二人二口亼合為僉也四篇下白部云皆俱詞也从比从白按白者鼻也比為反从从亦二人也凡口為同猶比白為皆也』(小學九二頁釋同)

〈大23〉「王才在宗同」

a 冑

豦簋 甲冑干戈

〈1934〉「錫豦冑△ 干戈」

b

䡆侯鼎

〈0671〉「兕戈[illegible]皋 冑△ 冑」

c

盂鼎二

〈0677〉「貝冑△ 一」

b 劉心源曰「余釋蜀非案豦彝錫亦干戈阮氏釋衮冕干戈衮字不合當是神冕字亦非乃冑之象形字也冕制上施木板前後邃延其頂平覆不得銳出三枝惟冑為首鎧今之盔頭正是銳枝上出从从冃（即冒）从（即首古文作此省）皆合此作省冃耳」（奇觚卷十六、十二頁伯晨鼎）

a 孫詒讓曰「阮釋為冕說文曰「郤冕字从冃免聲」此从冃而不从免則非冕字今案當即冑之變體小篆冑从由冃聲此下从冒者冒冑同聲同（从冒）

曰目金刹凡相見諸字从目者並作[glyph]形上巡[glyph]者卽古文由字徐鍇說文繫傳疑義篇引李陽冰云由卽缶字案古文缶或作[glyph]（金刹寶字所巡缶形多如此作）與[glyph]形最近少溫精究古籀必嘗見古文由字有作[glyph]者故謂與缶同字其說雖不塙固有端矣（拾遺中十七頁至十八頁㝬彝）

孫詒讓曰[glyph]字卽胄字从由从冒不省與前㝬彝甲胄字作[glyph]正同又前伯晨鼎亦有此字作[glyph]則又省冃（攈古三之二）並可與此互證（詩拾遺）毛詩魯頌閟宮云貝胄朱綅傳云貝胄貝飾也此文與彼正合（餘論卷三第五六頁盂鼎）

丁佛言曰[glyph]小盂鼎此字舊釋冕非案當是胄[glyph]象鍪如覆釜中[glyph]上出[glyph]象蒙首形今所謂兜鍪也古兜鍪皆兼面具施之故祇露目古文完全象形小篆當爲从目由聲許氏謂从月誤（古籀補補卷七第十頁）

高田忠周曰『按孫〔詒讓〕說至塙可從但李少温謂𠕋與缶同字其說非是說文冑兜鍪也从月由聲司馬法冑从革作𩊚說文亦誤由者元同卣與果字頭同意而此作↓與下篆作𠙴皆兜鍪徽識之形冑字本象形音與由同小篆依誤為从由聲者作冑古形全失李氏有疑亦有理矣』(古籀篇十七第六頁)

商承祚曰『說文冑兜鍪也从冃由聲𩊚司馬法冑从革案此未著或作知亦古文也一切經音義十六冑古文䩜同結構不同偏旁則同荀子議兵篇冠䩜帶劍注䩜與冑同太玄經爭次七爭干及矛䩜并从古文䩜金文𣪊毀甲冑干戈作𠙴小盂鼎作𠙴𩊚侯鼎作𠙴𠙴象鍪冃冃即同下从目示蒙首僅見目狀篆文省目與𩊚侯鼎省冃同冃以革為之故从革作也』(古攷七二

頁至七三頁)

高鴻縉曰『按：𠀠非古今之古乃胄之頂形也故胄字倚冃畫胄頂形由文冃生意故為介胄之胄名詞篆文由冃變為月意無別』(字例二篇二三九頁)

 a

兩 與兩為一字

[illegible][illegible]鼎

〈0635〉「樝中賁厥媵 [illegible]遣毛兩△」

 b

[illegible]簋

〈1159〉「[illegible]作[illegible] 𣪘兩△」

 c

宅簋

〈1348〉「馬兩△」

 d

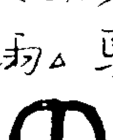
守簋

〈1339〉「賁馬兩△」

 e

茍簋

〈1341〉「馬兩△」

 f

 g

大簋

〈1376〉「馬兩△」 A·B

高田忠周曰「說文㒳再也从冂从从入闕按从丨其義闕也入部曰从二入也㒳从此二入即再也朱氏駿聲云按丨其介也疑象權衡形左右相比故為二兩篆說解兩平分也或曰从入从再省會意存參易說卦參天兩地而倚數注耦也經傳皆以兩為之又按書牧誓序戎車三百兩風俗通車有兩輪故偁為兩亦皆借兩為㒳而車㒳字俗从車作輛非」(古籀篇十七第七頁)

林義光曰「說文云㒳再也从冂从从从丨按古作㒳（大敦）作㒳（欶敦）从二丙相合象二物相合各有邊際也或作㒳（小臣麦尊彝誤錫鼎馬兩）以丙為之　說文云兩二十四銖為兩从一㒳㒳平分也㒳亦聲

按即㒳字上加一者猶不作帝平作辛囟作㐫（各見本條非字有異也）古作兩（洹子器）」

（文源）

高鴻縉曰「說文㒳再也从冂闕易曰參天兩地（良獎切）

又兩二十四銖為一兩从一㒳兩㒳平分也㒳亦聲（良獎切）

徐灝曰㒳兩古今字

林義光曰㒳象二物相合各有邊際也又謂兩即㒳字

按徐林說是也輕重單位之名乃借意非本意也㒳當為兩物之通象故以入指事狀詞」（字例三篇六〇頁）

朱芳圃曰：「說文㒳部：㒳，再也。从冂，闕。桉兩省去其頭為㒳，本義當訓耦。易說卦：參天兩地而倚數。韓注：兩，耦也。周禮天官大宰：以九兩繫邦國之民。鄭注：兩猶耦也。兩原作㒳，今字兩行而㒳廢矣。許君訓再，引伸之義也。」（釋叢七十四頁㒳）

丁山曰：「从二入也。㒳從此。闕。

㒳，再也。從冂，闕。易曰：參天㒳地。凡㒳之屬皆從㒳。

二徐本同，惟韵會引小徐本㒳從冂下有從从二字，蓋小徐就从下之㒳從此補。許君云：入，內也，象從上俱下也。物可數紀，內不可言二从。下云二入也，殆後人據屾訓二山，䲆訓二魚，斦訓二斤，豩訓二豕所妄補。許君原本从下但云㒳從此，闕。㒳下但云再也，闕。凡㒳之屬皆從㒳而已。㒳之言闕，闕其形也。从之言闕，不特闕其形，其音其義皆不得其解也。朱駿聲曰：古比字作

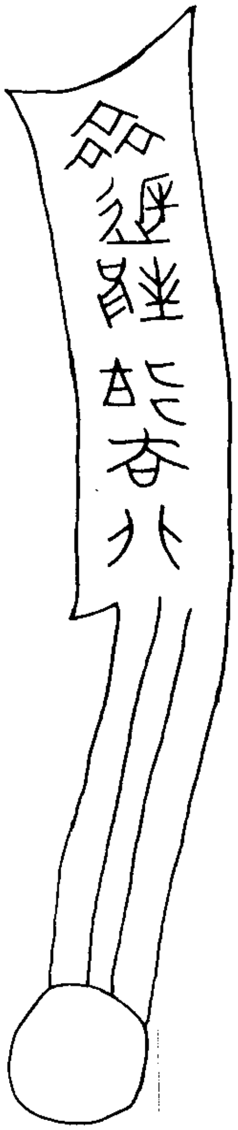
林則匕字宜作𠔿亦從入从象形㒳從冂从從丨其界也疑象權衡形左右相比故為二㒳謂㒳象權衡在縣形者莫先于六書精蘊（明魏校作）謂左右相比也實朱氏之剏說其後徐灝林義光又襲魏朱之說而廣之一則曰㒳古作𠔿從二丙相合象二物相合各有邊際也（源文）一則曰㒳兩古今字㒳從巾者區分而二之之義二入蓋指二籥（殷注箋）按風俗通義籥樂之器竹管三孔所以知衆聲也廣雅釋樂籥謂之笛笛亦竹管也竹管之形與𠔿不類𠔿自不能謂之籥物各有體體各有形圓者中規方者中矩橢圓者如鷄子皆可依類象形也丙非物也其象何象是二君者知相比之說可與適道矣而不知二丙二籥為㒳皆與㒳形不相應蓋可與立亦未可與權

權衡之制三代以前其詳靡記然權與錢音極近得知古錢之

沿革斯知權之重與形矣鹽鐵論教與俗改幣與世易夏后氏以貝周人以紫石後世或以金錢刀布（錯幣）又曰古者市朝而刀布各以所有易所無抱布貿絲而已後世則有龜貝金錢考之易曰或益之十朋之龜崔憬注元龜直二十大貝書盤庚具乃貝玉儀禮士喪禮貝三注及正義皆謂貝水虫古人取其甲以為貨而周之鼎彝銘識亦數言錫貝若干朋（天若鼎憲鼎中鼎師遽敦宰峀敦庚贏卣彔卣效卣等）是殷周之際猶以龜貝為錢也及至秦時一國之幣為三等黃金為上幣銅錢為中幣珠玉龜貝之屬為器飾寶藏不為幣自爾以來錢皆以金銅而銅錢之用尤廣遠秦之銅錢見于今者亦有三品一曰兩甾錢一曰重一兩十二銖錢一曰半兩錢其制大抵外圜而函方漢書食貨志嘗謂秦銅錢質如周錢文曰半兩重如其文又謂王莽居攝變漢制以周錢更造

大錢徑寸二分重十二銖則秦之半兩錢莽之十二銖錢固皆周景王寶貨之遺制周之寶貨重亦十二銖矣然而傳世之周錢不盡外圜而函方也其形有似刀者

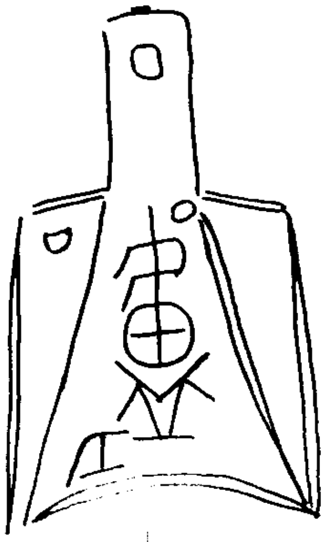
第一圖

古泉滙亨一之一

所謂刀布也有似鏟者

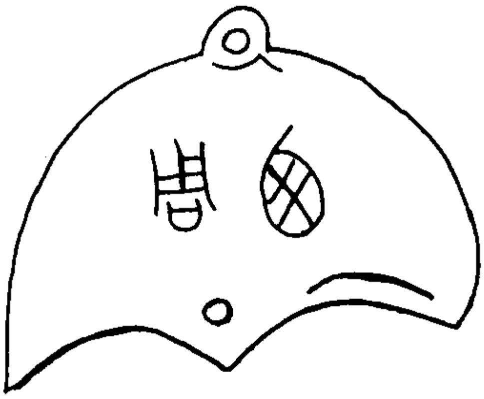
第二圖

奇觚室吉金文述卷十九葉二

所謂鏟布也鏟布之變也則有似秦權者

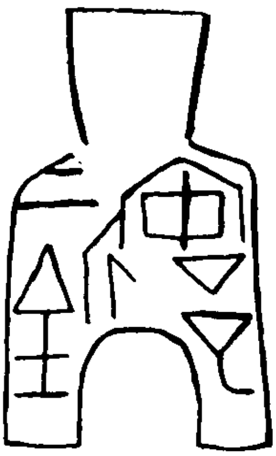
第三圖

雙玉鉨齋金石圖錄西周大泉

有凹鏟之口以為枝足者

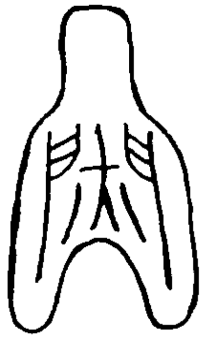
第四圖

第五圖

第六圖

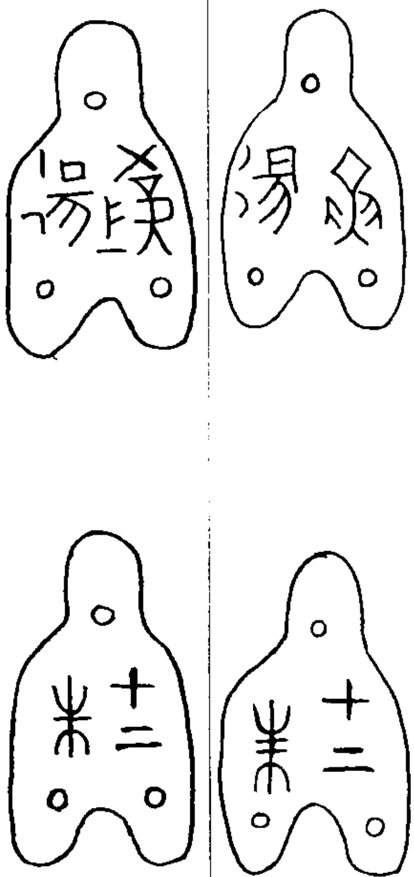

以上俱見吉金待問錄卷一

枝足之布形則近于入兩之則為从合从為一即為㒳其字即銖兩之兩其形則西周大泉也然後知權衡之興不在龜貝為錢之世而在銅器時代錢布既行之後然後知權衡之形不徒因錢布之形其體重亦且因錢布之重然後知从之與兩古皆象權形間接則皆得形于錢布也何以證之

漢書律厤志權本起于黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩兩者兩黃鐘之重也韓非說難與之論細人則以為賣重史記韓非傳賣重則作鬻權是權與重古相通也重之孳乳也為鍾酒器也一曰量名左傳金十則鍾小爾雅缶二謂之鍾覆而視之則為鍾鎛鍾鐘古本一字鍾鎛之形古皆作甶中空而大鼓

微內殺迎而視之彷彿鍾布養苗之道鉏不如耨耨不如剗鏟通
鏟田器也鎛亦田器也詩之錢鎛連文周頌傳乃錢鎛足證鏟鎛之義
通而漢人謂主鑄錢之官為鍾官後漢書隗囂傳沒入鍾官注尤可斷鍾錢
之形本相似權以重義肖鍾鎛而鍾以錢鎛肖剷布證之魯陽
布重十二銖兩
之為二十四銖

古泉滙元集卷九之五葉

直謂从為兩錢相比从象權形殆無不可
古人以錢為權故權之重必與錢布成正比例自圜法大行而
鏟布廢自莢錢四銖錢五銖錢行而黃鍾比重之錢衰自宋人
詳定稱法著為通規廢銖絫之名以分錢十進計兩兩之積算

遂與樂律分馳（詳日錄十一知）吳大澂得玉管長久二寸以為即周黃鐘律管用測周之權衡顯與故書雅記所稱黃鐘律修九寸之說違（吳說詳權衡度量實驗考）而从ᗰ形義亦愈晦許君知㒳之從从而不知所以為从也茲依大敨之ᗰ為之正曰ᗰ兩黃鐘律重二十四銖也象權形从古文兩象二錢比併兩㒳或從一（闕義十九頁至二三頁）

a.

兩 齊侯壺

<0677>「孚車十兩△輛」「孚車百乙兩△」

<2150>「駒易錫兩△」

<2835>「兩△壺」八鼎

b.

c.

圅皇父盨

<1326>「兩△鐳罍 兩△鐘壺」

參閱1037㒳字條高鴻縉說

朱芳圃曰：「說文㒳部：兩，二十四銖為一兩，从一㒳，㒳平分也，㒳亦聲。按許說乃後世之制，非造字時之朔義也。兩即二㒳之合文，結構與一白為百相同。廣雅釋詁：兩，二也。此本義也。孳乳為緉，說文糸部：緉，履兩枚也，一曰絞也，从糸兩，兩亦聲。」（釋叢七十四頁兩）

張光裕曰「說文有㒳.兩二字.許慎說

㒳再也.从冂.从从.从丨.易曰叁天兩地.

又兩二十四銖為一兩.从一㒳.㒳平分也.㒳亦聲.

其實㒳和兩原是一字.㒳加上一横只是文字增繁的現象.和不丕.亓示.内丙等的演變是同樣的道理.我們可舉金文的㒳字作為證明.

㒳宅簋 㒳敔簋 㒳守簋 兩 兩函皇父簋

揆諸各器銘文的意義.兩只是數量字.由函皇父𣪘的兩字更可證明㒳兩本來是相同的.以兩為二十四銖的解釋只是後起的字義.說文把㒳.兩分而為二.也許是許氏有見及㒳本為初字.所以別為解釋了㒳.下段氏曾為它們作了很好的注釋.他說.

再部曰再者一舉而二也凡物有二其字作㒳不作兩兩者

二十四銖之偁也今字兩行而㒳廢矣

廣雅釋詁四云

再二也

儀禮書中屢稱再拜再拜稽首的再也是取二之義因此凡物

有二都可名之曰㒳而二十四銖的兩字只是戰國晚年金屬

圜幣固定以後的產物至於㒳的本義很多人會因為禮記雜

記所載納幣一束束五兩兩五尋鄭注云

十個為束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋五兩

五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云

與

便把布帛兩端對卷認為即兩字的象形而重量單位的稱兩

也只是沿用布匹的單位而已（丁驌：文字學上中國古貨幣勾沉（學風五卷二期））固然

左昭廿六年傳説

夏齊侯將納公命無受魯貨申豐從女賈以幣錦二兩縛一如瑱而適齊師謂子猶之人高齮能貨子猶為高氏後粟五千庾高齮以錦示子猶子猶欲之齮曰魯人買之百兩一布以道之不通先入幣財子猶受之

幣錦二兩百兩一布已經是以兩為布帛單位但在昭公廿六年以前的文獻我們却再找不到類此的用法細看金文中所有的兩字都是訓作再義例如

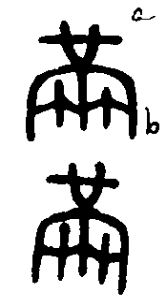
賜小臣宅畫干戈九昜金車馬兩（三代六．五四．宅簋）

自豕鼎降十又一㲉八兩鑑兩壺琱嫞（三代六．五四．函皇父㲉）

宅簋是成王時器，函皇父𣪘是厲王時器（據大系考釋斷代）。在西周的載籍裡，我們也找不到束帛單位有稱兩的證明。因此布帛兩端相卷稱兩之義，至多只能產生在春秋早期或以後。而㒳的本義原先只是象二物並見的象形兼會意字，布帛之兩乃本義的引申借用而已。」（中國文字三十六册二三至二五頁先秦泉幣文字辨疑）

參第1037條丁山說

〈大47〉「易錫卣貝千兩。」

㒼　㒼盨

〈1341〉「王命㒼眔叔𦑨父歸吳姬飴器」

「白黃賓㒼璋一」「㒼對揚天子休」

高田忠周曰「按說文㒼平也从廿五行之數二十分為一辰㒳㒼平也讀若蠻廣雅釋詁㒼當也周禮鼈人司農注互物謂有甲㒼胡朱氏駿聲云今以皮冒鼓曰㒼言平帖無縫也此字疑从从入芇聲」(古籀篇十七第八至九頁)

林義光曰「說文云㒼平也从廿五行之數二十分為一辰从㒳㒳平也讀若蠻按即滿之古文盈溢也从二入二入盈溢之象芇聲」(文源)

朱芳圃曰「說文㒳部、㒼、平也、从廿、五行之數、二十分為一辰、㒳、㒼平也、讀若蠻、按㒼象獸革殺後、從胸前劈開、析為兩半之形、兩

半分量相等，故引伸有平義。孳乳為瞞，說文目部，瞞，平目也，从目，㒼聲。（釋叢七十三頁至七十四頁㒼）

a 网 戈网甗 〈0760〉 「戈网△」

b 伯罠卣 〈2673〉 「网△」

c 𩰥卣 〈2633〉 「𩰥乍寶障彝网△」

d 仲网父簋 〈1156〉 「中网父乍殷△」

高田忠周曰「說文网庖犧所結繩以漁从冂下象网交文或从亡作罔亡聲象形變為形聲又或从糸作䋞今隸楷網字是也又古文从冂亾聲作𦉪籀文作𦊕从一一者物也按許所云未悉盡也葢冈字元作网冈二形从冂所以覆冒即漁者所用故交目亦細也又从川雙植也又即與㸚同意即田獵所用故交目亦段也但古字唯當以网兼之而或省亦作冈耳又說文罟网也从网古聲段氏云易曰作結繩而為网罟以田以漁是网罟皆非專施於漁也罟實魚网而鳥獸亦用之葢識网罟元同

義後世其用殊其字亦分別罟為形聲字也說文罾罽下並曰魚网也罛下曰魚罟也罜下曰罜麗小魚罟也其字當作网从〔又罟下曰兔罟也罝下曰兔网也羅下曰以絲罟鳥也其字當作冈网从川而後字形字義劃然矣」（古籀篇十七第九頁）

ㄙ 柯昌濟曰「冈即古文网字亦即網之古文象網形」（韡華二○○頁仲冈父敦）

a 罨

雟卣 〈27.24〉 「月唯子曰令望人方罨」

林潔明曰：「按說文：罨，网也。从网，每聲。」

〈大17〉 「口陂賓眔子鼓罨盟鑄旅盤簋」

[archaic character]

罒弋 說文所無

林氏壺

〈2830〉 罒弋識 毌毌遂

郭沫若曰「罒弋當是弋之繇文。」（兩攷二二八頁林氏壺）

郭沫若曰「罒弋當是弋之繇文。」（金攷四〇六頁林氏壺）

罯

罯 說文所無

弓甲盤 罯畗盧地名

〈2926〉 王初各伐玁狁于罯畗盧

方濬益曰「說文無罯字从网當亦罯罾罟之類地名罯畗盧疑漁師取魚之所」（綴遺卷七、九頁兮伯吉父盤）

孫詒讓曰「古啚與否通後晉邦𥂕都啚作卅省否之三（攈古三三此罯字疑罟之異文」（餘論卷三第三五頁兮田盤）

高田忠周曰「按銘意以為地名音義無可徵者然从网从啚字形明晳者說文無之古字逸文也、但當从网為義以啚為聲」（古籒篇十七第一八頁）

巾 義如市

元年師兑𣪕 錫乃祖巾五黃

〈1386〉「易錫女汝乃且祖巾」

𢍜壺 赤巾幽黃

〈2834〉「赤巾」

高田忠周曰『按說文巾佩巾也。从冂丨象糸也。儀禮士冠禮沐巾一注所以拭汙垢。周語靜其巾冪注所以覆尊彝。風俗通愆禮巾所以飾首。又方言蔽厀魏宋南楚之間謂之大巾。又周禮巾車注巾猶衣也。然巾義廣矣。而字依佩巾義製之故象有糸也』(古籀篇十七第二〇頁)

林義光曰『說文云巾佩巾也。从冂丨象糸也。按象佩巾下垂形。古作巾偏旁同』(文源)

a 楊樹達曰『按金文記賜物絕未見有以巾為錫者。惟𢍜壺蓋云、錫女𩰪鬯一卣、玄袞衣、赤巾、幽黃、赤舄、攸勒、䜌旂、用事、(貞松堂集古遺文補

遺上叁玖葉下有赤巾之文、似足為此銘之證、然以他器校之、赤巾明謂赤市、彼器若非誤文、則古人以市巾形近、任意作之、不得引彼以證此也、巾非錫物、而此銘字明作巾、余以聲類求之、巾蓋旂之假字也、尋旂字今通讀陰聲渠希切、乃後世之變音、其字本從斤聲、古音與斤同、知者、詩小雅庭燎篇以旂與晨煇為韻、（煇从軍聲、古讀如暈、周禮假煇為暈可證）左傳僖公五年童謠以旂與晨辰振賁焞軍奔為韻、是其證也、巾與旂古音同、故銘文假巾為旂也、古器銘記錫旂者至夥、有單云錫旂者、牧段是也、有云錫鑾旂者、頌鼎休盤揚段豆閉段寰盤及上舉曶壺蓋是也、有云朱旂者、毛公鼎是也、此皆器銘以旂為錫物之例、其他例尚多、不勝舉證也、至善鼎云、錫女乃祖旂、用事、全盂鼎云、錫乃祖南公旂、用獸、（獸即古狩字）與此銘云、錫女乃祖巾、者句例全同、此巾當讀旂之確證矣。

（積微一三三頁元年師兌既跋）

高鴻縉曰『說文巾佩巾也从冂丨象系也』居銀切

按字原象布巾下垂之形不當从冂有系徐灝曰巾以覆物……亦用拭物……因繫於帶謂之佩巾……由幕義引申之則凡覆蓋包裹皆謂之巾故頭巾謂之幅巾衣車謂之巾車書帙謂之巾箱……亦如以巾拭物曰巾是也又从巾之字與从衣之字多相通如常或作裳帬或作裠』（字例二篇一〇三頁）

林潔明曰『按說文「巾佩巾也从冂丨象糸也」於六書為象形師兌簋錫乃且巾舀鼎賜赤巾他器均作賜市未嘗以巾為賜物者楊樹達因疑巾假為旂按巾仍當釋為市市說文曰「韍也上古衣蔽前而已市以象之从巾象連帶之形」又稱韠說文「韠韍

也。釋名釋衣曰，蔽也。齊人謂之巨巾，蓋市為巾之一種。形義俱近，故巾市或通用不別。且金文賜物每市與黃同賜。曶鼎亦然。因不得謂巾段為旂也。又帥字从巾，毛公鼎帥字作⿰𠂤市。彔伯簋作⿰𠂤⿱市巾。則知金文巾市形近，每不甚分別也。

a 師 史頌簋 从𠂤非从𠂤

〈1356〉 友里君百生（姓）帥𩰫盩于成周

b 史頌鼎

〈0658〉 友里君百生（姓）帥𩰫盩于成周

c 禹簋

〈1360〉 肇帥井（型）先文且（祖）

d 虢弔鐘

〈0057〉 旅敢啓帥井（型）皇考威義（儀）

e 𤔲生簋

〈1387〉 𤔲生不敢弗帥井（型）皇且（祖）考不（丕）杯元德

f 師望鼎

〈0669〉 望肇帥井（型）皇考

g 單伯編鐘

〈0035〉 余小子肇帥井（型）朕皇且（祖）考懿德

h 井人鐘

〈0056〉 安不敢弗帥用文且（祖）皇考穆穆秉德

i 毛公鼎

〈0680〉 女（汝）毋弗帥用先王乍明井（刑）

j 秦公簋

〈1382〉 穆穆帥秉明德

k 彔伯簋

〈1380〉 子子孫孫其帥井（型）受茲休

l 師虎簋

〈1383〉 令余隹帥井（型）先王令（命）

m 晉公盨

〈3012〉 敢帥井先王

〈0049〉「沵梁其肇帥。井型皇且祖考」〈0650〉「帥。隹懋兄念王母勤匋」「乃穆子帥。隹王母」

強運開曰『𠂤巾 師望鼎說文帥本訓佩巾經典多段為率導將帥字』（古籀三補卷七第十二頁）

高田忠周曰『按說文帥佩巾也从巾𠂤聲或作帨从兌聲段氏云帨今音稅此二篆今人久不知為一字矣召南傳曰帨佩巾也後世分文析字帨訓巾帥訓率導訓將帥而帥之本義廢矣若率導將帥字在許書作達作衛而不作帥帥與率六書惟同音段借之用最廣此說至精矣但說文云帥字从𠂤為聲必當有誤今見此篆左旁作𠂤與𨸏迴別𨸏為𠂤省而鼓文陂阪字及凡从𨸏者皆作𨸏又金文𠂤字絕無作𨸏者也又師字為从𠂤者而金文皆作𠂤帀無一作𨸏帀者即知帥巾字古正文不从𠂤明

矣。因謂師是籀疊。師虎敦作帥為正文。𠂤即𠂤之省。又紳之段借。佩巾系于紳者。从紳以為會意。𠂤為疊形。虢叔大林鐘作𠂤可證。𠂤為手形并人。鐘作𠂤可證。合𠂤亦省。虢未編鐘𠂤是也。省𠂤為𠂤。虢未鐘是也。𠂤與𠂤稍近。於是乎譌為自然。古人形近者多通用。故帥亦或可作帥耳。』（古籀篇十七第二〇頁）

ａ楊樹達曰：『按帥字說文作達。說文二篇下辵部云：達，先道也。經傳多作帥。周禮春官樂師云：燕射，帥射夫以弓矢舞。儀禮聘禮云：帥大夫以入。皆其例也。金文作帥，與經傳正同。』（積微六十九頁史頌𣪘跋）

ａ高鴻縉曰：『帥本佩巾之意。周人以同音通段為率引之率。習為故常，由來久矣。此處帥猶相率。』（頌器考釋二〇頁）

龍宇純曰「金文師字常見，今就金文編所收者，遂錄如下：

一、虢叔鐘作𠂤帀，師望鼎、單伯編鐘同。

二、史頌簋作𠂤帀，史頌鼎、叔向簋、秦公簋同。

三、番生簋作𠂤帀，井人鐘作𠂤帀同。

四、毛公鼎作𠂤帀。

五、晉邦盦作𠂤帀。

六、師虎簋作𠂤帀。

七、彔伯簋作𠂤帀。

金文各體雖然互有不同，總括的看，可以說他們在結構上都分兩部分，左半的𠂤、𠂤、𠂤、𠂤和右半的帀、帀、帀，左半和小篆的𠂤相當，右半和小篆的帀相當。金文帛字作帛大簋，布字作布睘卣，說文說帛布二字都从巾，可見金文大部分師字右旁

所從即是巾字與小篆同（右旁從𣎳或巾的仍是巾字說見後）但是𠂤字或从𠂤的師字追字官字和歸字都常常見到他們的形狀如下

一 𠂤字作𠂤 盂鼎 作𠂤 善夫克鼎 作𠂤 𠂤鼎 作𠂤 仲𠂤父鼎 作𠂤 㝬公壺

二 師字作師 毛公鼎 作師 仲師父鼎 作師 師高簋 作師 大簋 作師 師遽尊

三 追字作追 頌鼎 作追 仲追父簋 作追 都公盨 作追 虘鐘 作追 周公簋

四 官字作官 頌鼎 作官 無叀鼎 作官 師奎父鼎 作官 傳卣 作官 上官登

五 歸字作歸 𣄰伯簋 作歸 矢簋 作歸 貉子卣 作歸 滿簋 作歸 令鼎

（所引𠂤師追官歸等字金文俱見金文編）顯然這些𠂤字和金文帥字右旁所從的不是一字

金文帥字左旁所從的到底是什麼字一時雖不能認定但是我們却可以看出師虎簋師字左旁的𠂤與彔伯簋虢叔鐘帥字左旁的𠂤和𠂤無疑是一與二的關係而其餘史頌簋番生

簋毛公鼎等帥字的左旁與彔伯簋虢叔鐘帥字左旁只是一聯一斷的不同而已確定了他們之間的關係便不難作進一步的追究了

案金文户字作戶或作戶（金文未見單寫的户字但見於啟肇肁肈等字所从偏旁所引二形前者見縢虎簋肁字後者見虢叔鐘啟字）門字作門或作門（前者見寰殷後者見頌鼎）户與門的關係是一與二的師虎簋帥字所從的戶與户字形同彔伯簋虢叔鐘帥字的𠂤或𠂤也正是兩扇户的樣子户字是金文中唯一和帥字所從的戶形相同的其他連形近的也沒有了我們自不妨認定金文帥中的戶就是户字𠂤或𠂤可能是二户的繁縟重疊如同敗字又作敳一樣（敳字見南彊鉦及說文）可能就是門字不過門為兩扇相對通常寫着二户相向的樣子這裏或者因為字形匀稱或其他緣故而把二户重疊了起來其他從𠂤的

則是把二户寫連起來了的。

那麽金文帥字不能是形聲字了。因為倘若所從為户，户與帥的聲母雖然可以用所字從户聲來解說。但韵母上一個魚部一個微部就絲毫不相干了。又倘若所從為門，門與帥的韵母雖然可以解釋為微部和文部陰陽對轉（案其實所謂帥字古韵在微部是依小徐繫傳自聲訂定的。金文既不從自，他是否在微部根本成了問題）聲母上一個明母一個審母可又隔遠了。

二文相合之字不為形聲即為會意。帥字當是會意字。

今案禮記內則篇說

子生男子設弧於門左。女子設帨於門右。

鄭康成的注說

表男女也。弧者示有事於武也。帨事人之佩巾也。

對於鄭氏的解釋我們不知道他是否聽過這一習俗或者見過這一習俗但是拿金文帥字和禮記這一記載作一比較尤其盠邦盠的帥字作𠂤巿可以說是特別表示出巾懸於門右的樣子我們不禁要相信金文帥字是從巾在門右會意的

現在我們對於金文帥字又或從巿和巿的道理也可以明白了巿和巿都是巾字巿原當作巿點以表示懸巾之處文字中由點變為橫畫的例子甚多如同朱字毛公鼎頌鼎番生簋录伯簋都作朱小篆作朱末字末距悍作末小篆作末字乃孫作且己鼎作𠆧盧鐘作𠆧並其例巿上斜小畫也是表示懸巾之處的字作𠂤巿為帥或帥的繁文

更進一步我們又可以說小篆帥字左半從𠂤是由於金文的𠂤與小篆的𠂤形近的緣故變來的因為從𠂤的只有帥一字

而從𠂤的字如說文中有從𠂤的師字官字追字歸字旹字從旹的辪字和從辪的薛字辭字孼字蠥字櫱字辥字𨐬字金文裏另外有餗字和𨟻字等可以說相當的多在文字的簡單化一律化的趨勢下𠂤便被自字同化了帥从自从巾不能說為會意後人便只好用形聲來解說了……

自來古韵學家對於帥字的古韵總是根據小徐繫傳帥从𠂤聲把他訂在𠂤聲同部如段氏六書音均表繫帥聲於𠂤聲之下即其例然而𠂤聲之說既不足恃自當另作討論

案說文說帥帨為一字前引禮記內則所記之事與金文帥字形相吻合而所用為帨字更可見帥帨確為一字關於帥字的古韵問題當然可以就帨字去追究的

兌聲之字古韵在祭部詩野有死麕篇說

舒而脫脫兮無感我帨兮無使尨也吠

帨與脫吠叶韵可證明帨字確在祭部那麼帥字古韵亦當在祭部了

不過問題似不如此簡單我們知道除去字書而外經傳中凡佩巾字用帨而凡帥字都是用為將帥或帥導之義前者音始銳切後者音所類所律二切二字不僅意義不同讀音亦迥異根據說文所說經傳中的帥字為衛或達的借字（說文行部衛將衛也从行率聲又辵部達先導也从辵率聲）那麼問題來了原來率聲之字古韵不在祭部他們是屬於微部的帥帨二字一個借為達一個不借為達是不是表示帥和帨的讀音根本便不相同呢

對於這一問題我的答復是帥和帨既確然是一個字原來帥字一定讀與帨字相同他們所以然在經傳中的用法如此劃

然不系讀音亦迥然不同。一定是因為帥字被借為衛或達字以後所演成的現象。在文字裏很可以找到一些相同的例子。如同巨與矩本來是一個字（說文工部：巨，規巨也。从工，象手持之。榘，巨或从木矢；矢者其中正也。經傳省榘作矩），但是在經傳裏，凡規矩字只用矩，而巨字只用為巨大或庸巨之義。他們的讀音，矩字廣韻在麌韻，俱雨切；巨字在語韻，其呂切，也不相同。又如金文裏毋和母為一字，說文卻分开為母子字，毋為禁止之詞。聲音上，母讀武扶切，毋讀莫后切。根據武扶切的音讀，毋字古韻應屬魚部，而詩經毋字與之部字叶韻（詩葛覃叶否母，葛藟叶涘母有，將仲子叶里杞母，小弁叶梓止母裏在，沔水叶海正友母……），古韻則在之部。又如求字，說文說是裘的象形字，然而求字在經傳裏始終只作求索講，衣裘字則永遠用裘。廣韻雖然二字同讀巨鳩切，詩經韻裏求字總是與幽部字叶韻（詩關雎叶流求，漢廣叶休游求，常棣叶裒求）。

裘字則總是和之部字叶韵詩終南叶梅裘哉七月叶貍裘大東叶來裘這些同樣的例子充分告訴我們帥帨二字一個借為達一個不借為達那是不足成為問題的因為那純然是一種習慣沒有道理可講問題只在於祭部的帥字可否假借為微部的衛或達字了這一點下列幾種情形足資證明那是可以的

第一詩經小雅小弁篇說

菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒有漼者淵萑葦淠淠譬彼舟流不知所屆心之憂矣不遑假寐

以嘒淠屆寐叶韵嘒字古韵在祭部淠屆寐三字古韵在微部

又大雅瞻卬篇說

瞻卬昊天則不我惠孔填不寧降此大厲邦靡有定士民其瘵

惠與厲瘵叶韵惠字古韵在微部厲瘵二字古韵在祭部以上是叶韵中祭微二部互有接觸的證據

第二說文肉部說

𦝫血祭肉也从肉帥聲膟𦝫或从率

膟字从率也是以率為聲的又經傳中蟋蟀字說文作𧌒云从虫帥聲與𦝫或作膟相同以上是諧聲中祭微二部發生關係的明證尤其正是率聲和帥聲有關的絕好證據

第三說文耳部說

聉無知意也从耳出聲讀若孽

出聲古韵在微部孽字古韵在祭部又口部說

啐小歃也从口率聲讀若㕞

㕞字古韵在祭部以上為讀若中祭微二部互有接觸的明證

現在我把對於帥字古韵的意見扼要寫出那個作佩巾講的帥字古韵當與帨字同在祭部不過假如要把那作為衛或達借字的帥字訂在微部那又是另外一件事了(集刊第三十本下册五九七至五九九又六〇一至六〇二頁說帥)

高鴻縉曰「說文帥佩巾也从巾𠂤帨帥或从兑所律切又山類切

按字意原為拭用之巾故倚彡彡(兩手)畫|(巾之垂)形由物形|生意故為拭巾名詞甲文前七二一四片曰翌丙戌𠂤用為動詞蓋即拭也周人加巾為意符作帥小篆譌變从𠂤其意遂不可說帥後人通借以代率故有帥師將帥等意拭巾之意後人又造帨字以還其原女子常佩帨所以備拭帨亦原為名詞而可用為動詞禮經有帨手字注帨拭也」(字例二篇二四四頁)

于省吾曰「金文帥字習見左旁都从㠯或𠂤是帥字的初文其演變之跡是由㠯變作阝再變則作阝或㠯周代金文加上形符巾旁才變成形聲字之帥漢隸帥字从𠂤與从自互見(孔彪碑从𠂤劉熊碑从𠂤)六朝以後帥字行而帥字廢又帥字卜辭都作𠂤早期金文也作𠂤稍晚則加帀旁作師但是金文帥字左旁全从𠂤沒有一個从自的金文師字左旁全从自沒有一個从𠂤的可見古文字的𠂤與自迥然有別」(東北人民大學人文科學學報一九五五年第二期九七至九八頁殷代的交通工具和馹傳制度)

林潔明曰「按說文帥「佩巾也从巾𠂤聲」金文字不从𠂤作帥高田忠周疑帥本不从𠂤而以為金文帥所从之𠂤即𠂤之省其

說頗覺牽附。高鴻縉氏則據井人鐘帥作𨸏巾，而以為字从兩手彐彐从一(巾)。本義為拭巾。按帥字作𨸏巾僅井人鐘一見。餘皆作𠂤巾或𠂤巾。从𠂤蓋形稍變耳。高氏據孤証為說。未免以偏概全。龍宇純師說帥之形音義。徵諸經籍。論証詳審。誠確不可易之說」。

〈大14〉「女汝毋敢(弗帥)先王作明井用」〈大50〉「穆穆帥秉明德」

常 不从巾

陳公子甗 尚字重見 〈0818〉「子子孫孫是尚」△

林潔明曰「說文「常、下帬也。从巾尚聲」按銘文作尚、尚恒也。此處不必讀作常字。金文編此字可刪」

幬 不从巾

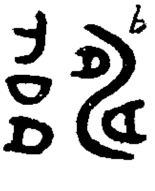
彔伯𣪘 𣪕字重見

〈0671〉「⿰韋㠯△文幬較」

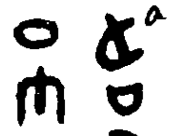
孫詒讓曰『𩏑龔謂即說文巾部之幬得之幬較者廣雅釋詁云幬覆也𩏑韋冡覆較之外故字从韋也』（拾遺下十八頁周韓侯白晨鼎）

高田忠周曰『按說文幬禪帳也从巾𠷎聲隸變作幬或作㡘幬纂要在上曰帳在旁曰帷單帳曰幬荀子禮論菲帷幬尉詩小星抱衾與裯以裯為之然作㡘者亦實裯異文用為幬也又轉義廣雅釋詁幬覆也考工記輪人欲其幬之廉也注幔轂之革也又左襄二十九年傳如天之無不幬也禮記喪大記大夫殯以幬注皆訓覆段借為翳後漢班固傳撫鴻幢注幢謂之幬此

〈1380〉「⿱韋𠳋△幬 轂較」

⿰車亘侯鼎幬較 从韋

幃 䡔侯鼎

<0671> 「虎韔幃 冟冪 衰 位 里 裏 幽」

孫詒讓曰『龔疑爲韔之省文籀謂此當爲幃字說文幃囊也从巾韋聲此巾上又从口者古籀文字多增益形聲不足異也』拾遺下十八頁

周䡔侯白晨鼎

高田忠周曰『按他器多云虎韔熏裏此文獨異孫詒讓云龔釋此篆爲韔而讀爻爲交疑即詩之交韔然交虎韔于文不順韔字亦殊不類此爻字當爲韔之省 韔龔疑爲韔省文籀謂此當爲幃字說文幃囊也从巾韋聲此巾上又从口者古籀文字多增益形聲不足異也虎幃經典未見義未詳詩禮鄭注謂婦人車有帷裳帷或叚幃爲之然男子車無是制又劉心源釋爲襴

字云叚借為幃又為帷此云虎幃即左傳之虎幄也蓋孫釋為是从巾[囗韋]聲口移在巾上耳但幃[衤囗韋]形音皆近叚借通用不妨姑兩存云（古籀篇十七第二七至二八頁）』

高田忠周曰『按說文引爾雅[衤囗韋]〻襀〻今本釋訓作洄〻釋文本作[巾囗韋]〻與此篆相合即幃字異文也即知幃[衤囗韋]通用字而幃或作[巾囗韋][衤囗韋]亦當有作褘者說文褘蔽厀也从衣韋聲韋[囗韋]同聲也朱駿聲云按祭服曰韍曰韠戎服曰韐通名曰褘實非是褘之訓蔽厀者[衤囗韋]叚借為韠也析言褘即韠與韍有別韠本義通名也統言韠韍同義故韠亦為戎服之名耳釋名韠所以蔽膝前也婦人蔽膝亦如此此為字之正者方言蔽膝謂之褘或謂之大巾穆天子傳天子大服冕褘皆與許氏同此為字之叚借

也。又爾雅婦人之幃謂之縭。以幃為褘，實為韠。是褘亦當借為韠之理也。(古籀篇六十七第六頁)

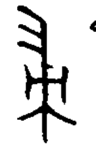

帚 茲子乳爲歸 女帚卣

〈2586〉「女帚△庚 聿毁卣」(A.B)

女宦 方彝

〈2439〉「女字 米帚△」

天黿帚 頪鼎

〈0327〉「天黿 帚△頪」

庚又乙觶〈目失收〉按此器乙

帚女 盉

〈0953〉「㜻△ 酌」

「戉

茲子乳爲婦 比盉 伯婦

〈1089〉「比乍白婦△ 㠯尊彝」

阮元曰「案薛氏款識有商帚女乙觚。釋帚女為箕帚之妾。非是。箕帚之妾乃謙辭。非可以為號也。此帚字當是婦之省文。禮天子諸侯有世婦士之妃曰婦人茲曰婦女。上下皆可通也」(積古卷一、七頁婦女鼎)

林義光曰「說文云帚所以糞也。从又持巾埽冂內。按𣎵象帚形又持之古作帚多父盤婦字偏旁」(文源)

C 高田忠周曰按銘義元叚借為婦字。亦省文恆見之例也。說文帚所以糞也。从又持巾埽冂內。古者少康初作箕帚秫酒。段氏云糞當作坌。坌訓埽除也。是糞坌音義近而通用耳。然又謂說文帚下說解有誤。夫埽地除薉，帚彗可以行之。布巾不可以行之。而帚字从巾，甚為乖理。今審此篆及卜辭篆文帚，斷不从巾。此彐木即蒲象形。蒲可以製帚。故从蒲為形意。本又从冂為地界意。又唯以蒲象形為帚義者。此謂省文叚借也。若夫字从巾者，帇為手之疌巧也。从又持巾。又㕞為飾也。又持巾在尸下也。尸為屋省。與帚埽義有細粗之別。帚字固不當从巾也。又埽下曰棄也。亦與糞也同意。从土从帚。帚亦聲也。然其行事曰埽，其行事之具曰帚。此許氏之分別也。但為冂為土皆同意。已从冂又从土為重複矣。冂亦作坰，可證也。因謂帚埽實元同字。作埽者

从垌省其義元謂埽地除藏轉埽地除藏之具亦曰帚即一義之引伸耳又埽字俗从手作掃漢印已有之从又又从手為複亦當證帚埽元同字耳（古籀篇八十一第六頁）

馬叙倫曰倫謂帚為埽之初文與彗一字婦鼎有𢂷字從𠂤從埽帚之帚本字得聲歸字所從得聲者也𣎳象埽具彗字所從之丰即此變省帚字所從之木亦此變省非從重巾也從又持木明是埽事而非埽具矣（詳疏證）今說文以帚為糞以彗為埽竹而音讀亦殊由失埽竹象形之本字而方土音異遂生歧說抑古每有本有之名詞失而轉以後造之動詞為名詞者故彗為埽竹矣𣏟與小篆之𣎳似同而實異盖𣏟以ㄋ象埽竹而冂所以束ㄋ今杭縣所用之蔓帚正有竹管之形與此近个則如木

下之卜蓋用後到置於地有鏄以承之也」(刻詞二七頁帚女彝)

高鴻縉曰「說文：帚糞也从又持巾掃冂內古者少康初作箕帚秫酒少康杜康也葬長垣支手切

段氏改所以糞也註曰所以二字淺人刪之今補……嫌少康即夏少康故釋之

羅振玉曰卜辭帚字从彐卜象帚形卜其柄末所以卓立者與金文戈字之卜同意其从冂者象置帚之架埽畢而置帚於架上倒卓之也許君所謂从又乃彐之譌从巾乃木之譌謂冂為門內乃架形之譌亦因形失而致誤也

按羅說是也近俗以箕帚同稱而亦於帚上加竹作箒非是」(字例一三九至一四○頁)

布
睘卣

<2717>
𠩺白寏償
睘貝布△

睘尊

<2437>
夷伯寏
用貝布△

守宮盤

<2920>
毛毛
布△

三

林潔明曰「按說文。布。枲織也。从巾父聲。金文字同。」

芇 a

芇 說文所無㡀字从此說文云㡀

節庢肴非 芇伯簋又芇于大命

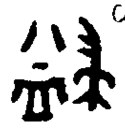
〈1389〉「又有芇㡀于大命」

高田忠周曰『按芇說文無之蓋疑𦫳省文㒳省當為巾又此𦫳字當讀為滿滿充也當也廣雅𦫳當也正滿字義與此文可互證矣』(古籀篇十七第九頁)

a 于省吾曰『說文芇相當也讀若宀母官切即芇字之譌朱駿聲謂不从羊角之丫疑从廿是矣言有當于大命也』(雙選上三第七頁羌伯毁)

a 吳闓生曰『芇與堇同即勤字說文堇古文𦰩此又省8耳』(吉文卷三第七頁𠇄伯敦)

⑵楊樹達曰「于省吾謂爪為說文丫部之丫字，是也，說文丫訓相當，有丫于大命，謂有當於天命也」。（積微二〇八頁𤔲伯毁再跋）

𨟻 說文所無

𨟻 文丁鼎

〈0385〉

「𨟻 乙文 丁寧天鼎」

𨟻 殷金

𨟻 盉

〈1057〉

「殷金 𨟻盉 乙旅殷」

𨟻 殷金

𨟻 尊

〈2067〉

「殷金 𨟻 作旅彝」

「林潔明曰按𨟻字說文所無，金文用為人名，義無可徵。」

a 巿 盂鼎 〈0676〉 冋巿△絅

b 巿 免簋 〈1358〉 易(錫)女(汝)赤⊖巿△

c 巿 趩簋 〈1361〉 載巿△

d 巿 師奎父鼎 〈0667〉 易(錫)載巿△

e 巿 師酉簋 〈1374〉 新易(錫)女(汝)赤巿△

f 巿 休盤 〈2922〉 赤巿△朱黃(衡)

g 巿 甪季鼎 〈0645〉 王易(錫)赤⊖巿△

h 巿 番生簋 〈1387〉 易(錫)朱巿△

i 巿 揚簋 〈1375〉 睗(錫)女(汝)赤⊖巿△

j 巿 師嫠簋 〈1388〉 嫠叔巿△素黻巩(恐)吉 王易(錫)女(汝)叔巿△

k 巿 醫閑簋 〈1368〉 ⊖巿△

l 巿 頌壺 〈2836〉 赤巿△

m 巿 頌簋 〈1392〉 赤巿△朱黃(衡)

n 巿 頌鼎 〈0674〉 赤巿△黻朱黃(衡)

o 巿 克鼎 〈0675〉 易(錫)女(汝) 叔巿△素黻 朱黃(衡)

p 巿 毛公鼎 〈0680〉 朱巿△

q 巿 柳鼎 〈0664〉 易(錫)女(汝)赤巿△幽黃(衡)攸勒

r 巿 趞簋

〈1363〉「易錫女汝赤市縈亢」

〈0661〉「易錫女汝赤⊖市」〈0656〉「易錫趞贊載市」〈1281〉「王令燮𠫑中市旂」〈1346〉「易錫戠衣赤⊖市」〈1365〉「易錫女汝赤⊖市」〈1369〉「易錫赤市」〈1371〉「易錫女汝赤市」〈2145〉「令史懋易兔載市同黃」〈2151〉「王冊令尹易錫盠赤市」〈2445〉「王冊令尹易盠赤市」〈2729〉「令命史懋易錫兔載市」〈2924〉「赤市」〈3134〉「季丞相觸造戍市葉工武」

2 吳大澂曰「巿許氏說韠也象連帶之形篆文市从韋从犮王孟鼎」(古籀補四十五頁)

林義光曰「說文云巿韠也从巾象連帶之形按巾象韍一帶也古作巿(揚敦)作巿(伯俗父鼎)」(文源)

陳夢家曰『金文之市從一從巾。一象大巾上的博帶。此字有許多不同的寫法或稱名。

(1) 市　說文曰：韍也。上古衣蔽前而已。市以象之。天子朱市。諸侯赤市。大夫葱衡。從巾。象連帶之形。

(2) 韠　說文曰：韍也。所以蔽前者。釋名釋衣服曰：蔽也。所以蔽膝者也。婦人蔽膝亦如之。齊人謂之巨巾。田家婦女出自田野以覆其頭。故以為名也。禮記玉藻作此。

(3) 韍　說文以為(1)之篆文。禮記玉藻作此。

(4) 芾　見詩候人、采芑、采菽、斯干。皆假作(1)。

(5) 祓　說文曰：一曰蔽膝。亦見方言卷四。俗字之紱從此出。

(6) 紼　白虎通紼冕篇假作(1)。

(7) 茀　易乾鑿度假作(1)。

(8)褘　說文曰蔽膝也方言卷四曰蔽膝江淮之間謂之褘(郭注音韋或暉)或謂之祓魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽膝齊魯之郊謂之袡帬陳魏之間謂之帔(郭注音披)自關而東謂之襬(郭注音碑).

(9)袡　方言卷四.

(10)襜　說文曰衣蔽前爾雅釋器同釋名釋衣服曰韠……又曰跪襜.

(11)巾　舀壺赤巾幽黃和元年師兌毀易女乃且巾五黃皆假巾為(1).

(12)—(14)大巾巨巾蔽膝　見上所引釋名及方言.

以上(1-7)皆衍畢音是命服的專稱(8-14)皆是不同方言中民間之所服其中音披音碑依然保存(1)的古音由此可見官服與民

服在名稱上可以有所不同而在功用上是同一的它們最早應是皮革制成的故字從韋玉藻注云韠以韋為之玉藻曰韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸說文略同而禮記雜記下曰長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采」（金選二七六至二七七頁西周銅器斷代趙曹鼎二）

高鴻縉曰『說文市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市卿大夫葱衡从巾象其連帶之形韍篆文市从韋从犮 分勿切

徐鉉曰今俗作紱非是

段玉裁曰卿大夫下當有赤市二字奪文也

丁福保曰周易乾鑿度有朱紱赤紱……紱乃韍之異體

徐鍇曰以韋為之也詩曰三百赤市易曰朱市方來多用此字也

又說文韠（ㄅㄧˋ 韠）韍也所以蔽前以韋下廣二尺上廣一尺其頸五寸一命緼韠再命赤韠从韋畢聲卑吉切

鄭康成注禮曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也

禮玉藻韠頸五寸肩革帶博二寸

又玉藻一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍蔥衡

段玉裁曰經傳或借黻為韍如明堂位注曰韍或作黻是也

今按說文黻黑與青相次文从黹犮聲分勿切是黻與韍非一字

經傳可相代用者實只同音通段之故

又說文袚蠻夷衣从衣犮聲一曰蔽厀北末切

王篇祓蔽膝也又蠻衣也有重文襏

綜上各説市象形字後世以其為衣也作祓作襏以其為系製也作紱又以其為革製也作韍作韠後人用字同音通段亦以黻代韍又詩或以芾代市又易或以沛代市（字例二篇一〇四至一〇五頁）

〈大9〉「市△鸟」〈大15〉「易錫赤市△」〈大22〉「王易錫矸赤市△」〈大25〉「乃文市△」〈大26〉「赤⊜市△」〈大27〉「易錫女汝赤市△」

帛 a 帛盦

〈1376〉「帛束△ 帛△束」

b 召伯簋二

〈1873〉「琱宴氏帛束△ 璜」

c 舍父鼎

〈0594〉「辛宮錫舍父帛△」

金 α 繭簋

〈1341〉「吳姬賓帛束△」

e 魚鼎匕

〈2990〉「命帛△命入敝」

f 者減鐘 不帛不𦍒 以帛爲白

〈0047〉「不帛△白 不𦍒辟」

g 𦕓伯簋 首敎至見𠙵鬳帛貝 帛貝二字合文

〈1389〉「𠙵鬳帛貝△」

〈2297〉「相侯休于厥臣口錫帛△金口揚口口事文考」

阮元曰「案帛女即伯女。左隱二年傳紀子帛公羊穀梁作子伯。史記伍子胥傳伯嚭論衡作帛喜。古字通借也。薛氏

謂帛女宮女之有職者。非也。』（積古卷七、二十頁帛女鬲）

高田忠周曰『按說文帛繒也。从巾白聲。帛即黑白正字。而白為魄魄本字。轉為虛白之偁。與帛字遂混矣。夫帛純白清絜之物也。故轉為黑白義。而从白亦當兼意。朱駿聲云字亦作帕。左形右聲。左閔二傳大帛之冠。注厚繒也。虞書五玉三帛。鄭注帛所以薦玉。周禮太宰六曰幣帛之式。注幣帛所以贈勞賓客者。假借為帕。即纀。釋名釋衣服帕腹。橫帕其腹也。又為白。禮記玉藻大帛不緌。此非借而轉義也。亦當證上所云愚說耳』（古籀篇十七第三四頁）

郭沫若曰『𧵊殆貝布之布之本字。从貝帛聲。今甲盤省作𧵊』（兩攷一四八頁𣎆伯段）

于省吾曰「⿱帛貝與師寰𣪕負字同古帛白通從貝帛聲乃財貨之意此古字之已湮者」（雙選上三第七頁羌伯𣪕）

a 白作册大鼎公 賞作册大白馬

<0646> 公賞賞乍 册大白△馬

b 𦎫乳為伯 盂鼎

<0676> 易錫女汝 邦𤔲三

白伯△易錫尸𤔲 王臣十又三白伯△

c 伯盂

<3005> 白伯作寶 尊盂

d 師旂鼎

<0665> 㗊雷吏使厥友弘. 以告于白伯△懋父白懋

父迺罰得𩁹 古三百寽

e 矢簋

<1384> 錫貝 七白伯△

f 宅簋

<1348> 令命宅事白伯△懋父白伯 易錫小臣宅畫甲戈九

䍃揚公 白伯休

g 獻伯 簋

<1347> 獻白伯△于遣王休 朕辟大 子獻白伯△令厥臣獻金車

h 尚鼎

<0679> 尚用絲 茲金乍

朕文考 考宄卅白伯△ 𩁹牛鼎

i 趙曹鼎

<0656> 井白伯△入右趞 轉亞中廷

j 彔伯簋

<1380> 彔白伯△戜彔 白戜敢拜手

頟首對䍃對揚 天子不丕顯休

k 小臣謎簋

<1357> 白伯△懋父以殷八𠂤毛征東尸 白懋父承王令命易錫𠂤

l 大鼎

<0666>
用乍朕剌考
己白伯孟鼎

m
師嫠
簋

<1388>
用乍朕皇考
輔白陾毀

n
師酉
簋

<1374>
用乍朕文考乙
白伯宄姬陾毀

o
格伯
簋

<1362>
格白伯受良馬乘于倗生
格白
遵格白安彶甸
用典格白田

p
貿
鼎

<0628>
叔氏曰使貿
安貿曰白

8
克
鐘

<1053>
用乍朕皇且祖考
白伯寶林鐘

r
不嬰
簋

<1393>
白氏曰
白氏曰用乍朕
皇且祖公白孟姬陾毀

s
魯伯
鬲

<0739>
魯白愈父乍邾姬
仁朕媵羞鬲

t
虢季子
白盤

<2925>
虢季子白乍寶盤
丕顯子白
趄趄子白

不

王孔加子白
義白文

u
杞伯
簋

<1222>
杞白伯每亡
邾嫀寶毀

v
魯伯
盤

<2885>
魯白愈父乍仲姬
朕媵盤

<0034>
其用追孝于皇考己白伯

<0035>
單白昊生曰

<0036>
用追孝于己白伯

<0037>
用乍朕文考釐白龢替鐘

<0039>
邾叔止白口口擇乓吉金

<0035>「郘白△伯之子」<0257>「白△伯旅鼎」<0300>「戓白△伯乍彝」<0301>「北白△乍障」
<0340>「敎白△伯乍旅鼎」<0346>「白△旂乍寶鼎」<0394>「堇白△乍旅尊彝」<0396>「白△
魚乍寶尊彝」<0397>「白△卿乍寶尊彝」<0422>「白△達父作䵼鼎」<0447>「北白△敀乍
寶尊彝」<0461>「季盝乍宮白△寶障盡盨」<0462>「白△伯六辝乍旛寶障盡
盨」<0470>「白伯戜作厥父寶尊彝」<0487>「白△𨤲舟乍厥宗寶尊彝」<0493>
「叔姬乍陽白△旅鼎永用」<0494>「白△伯旬乍作障鼎」<0500>「白△伯匕乍婞勹
羞鼒鼎」<0503>「白△伯姜易錫從貝卅朋」<0505>「白△伯矩作寶彝」<0508>「[?]白△伯
[舟聿]作宋寶鼎」<0524>「白△伯𡖉父乍旅鼎」<0533>「白△伯朝父作寶鼎」<0536>「王令雍
白△啚于之為宮」「雍白△乍寶尊彝」<0539>「白△伯筍父作寶鼎」<0540>
白△考父乍寶鼎」<0542>「杞白△每刃乍鼄嫌曹寶鼒鼎」<0544>「輔白△伯雁父乍
豐孟娟妘賸鼎」<0545>「口口祖白△伯乍寶鼎」<0550>「鼄白△伯御戎乍媵姬寶
鼒鼎」<0553>「犀白△魚父乍旅鼎」<0561>「奠鄭登白△伯口弔叔嫞乍作寶

鼎」<0575>「唯渠白△伯友口林乍鼎」<0576>「佳祖白伯𫎆自乍寶口盜沱」<0579>「白

伯氏始姒氏乍作䵼嫚臭朕媵貞鼎」<0586>「郝白△肇乍作孟妊譱膳

鼎」<0587>「郝白△祀乍譱鼎」<0591>「白△伯陶乍作𠂤厥文考宮吊叔寶䵼

彝」<0596>「鼄郳義白△乍作此嬴䵼尊鼎」<0599>「白△頵父乍朕皇考

屖白△吳姬寶鼎」<0601>「用作文考宮白△伯寶尊彝」<0606>「大師鐘白△伯侵

自作石沱」<0609>「宄白伯于成周」<0610>「白△蕭作旅鼎」<0621>「遣乍朕文考

亂白△尊鼎」<0625>「𢦏辛白△伯蔑乃子克曆」「辛白△伯其並受」<0645>「用作

召白△伯父辛寶尊彝」<0655>「白△俗父右南季」<0657>「焚白△伯內入右康」「用作

朕文考盩壆白△伯𩐳䵼鼎」<0661>「井白△內入右利立中廷」「用乍朕交文

考鄭白△伯䵼鼎」<0667>「𩰫馬井白△右師奎父」<0671>「王命䟽侯白△晨曰

<0677>「口趞白△伯口口戭旟口」「賢口口口口口于明白△伯」「𨑬白△伯口口

告于孟」「口口口用〔乍〕口白△伯𩐳䵼彝」<0692>「北白△乍彝」<0700>「白△伯示

作尊彝」<0702>「𣪘白作齍鼎十」<0712>「白𥨍父乍姞尊鬲」<0714>「奠𢍰白伯

乍弔叔𣪘𦳈鬲」<0719>「白伯姜乍齊鬲」<0720>「𥁕呂白伯毛乍作王母尊鬲」

「王白伯姜乍尊鬲」<0726>「白信父作井姬季姜尊鬲」<0730>「榮白鑄鬲天𢇍

其萬年寶用」<0732>「奠鄭羌白伯乍季姜尊鬲」<0737>「白伯家父乍孟姜

朕鬲」<0736>「戲白伯作𩰫齍」<0741>「𨙸白伯作媵鬲」<0744>「白弍父作大姬齍鬲」

<0751>「杜白伯乍弔𡢁叔祁𩰫鬲」<0753>「白伯㖊父乍畢姬𩰫鬲」<0754>「奠鄭白伯

筍父乍弔叔姬𩰫鬲」<0755>「單白伯遽父乍中姞鬲」<0757>「隮子子鄭伯作

尊鬲」<0568>「雝白伯原乍寶鼎」<0786>「白真乍𩰫甗」<0787>「白伯𡨞作尊彝」

<0791>「夆白伯命乍𩰫鼎」<0801>「尹白伯作祖辛寶尊彝」<0806>「奠鄭白伯筍

父乍寶甗」<0928>「口白伯𢓊」<0973>「白伯作寶簋」「白伯作旅簋」<0986>「白伯

姬乍1」<1000>「𦨶白作寶彝」<1014>「白伯侄乍𣪘毁」<1015>「白御乍𩰫毁」<1026>

「丮白作旅毁」<1044>「白伯吉父乍𩰫彝」<1045>「白伯艄乍作寶𩰫尊彝」<1059>「白伯魚

乍寶隮彝」〈1060〉「白△伯矩作寶隮彝」〈1019〉「榮白△伯乍𩰫段」〈1061〉「白△伯

興俯乍作寶段」〈1065〉「㐬白△伯乍姬寶段」〈1066〉「伇乍作𤔲犛白△伯寶

盤簋」〈1073〉「白△趞父乍寶段」〈1087〉「堇白△乍𩰫尊彝」〈1089〉「比乍白△婦[illegible]

尊彝」〈1092〉「㠱白△伯子姪父乍作㠯其延盨」〈1097〉「義白△乍寶宄婦陸姞」

〈1100〉「㛗中仲乍乙白△伯寶段」〈1112〉「白△乍歐諲子寶尊彝」〈1141〉「白△伯𤇾

乍作媿氏口」〈1160〉「白△伯者父作寶段」〈1160甲〉「白△伯乍寶段」〈1163〉「散白△

伯乍作矢姬寶段」〈1166〉「中白△作亲姬䜌彝」〈1167〉「白△伯庶父乍旅段」〈1169〉

「白△伯𠭯乍白△伯幽寶段」〈1172〉「叡光白△自乍其寶段」〈1173〉「白△伯京父乍

飤段」〈1178〉「遽白△伯睘作寶尊彝」〈1180〉「白△伯闢乍尊段」〈1190〉「過白△伯從

王伐反荆」〈1192〉「白△伯芍乍寶段」〈1193〉「倗白△𠫑白乍隮段」〈1205〉「𩰫白△伯

𤇾作寶羞簋」〈1205〉𩰫白△𤇾乍寶段」(簋)〈1207〉「白△伯家父乍孟姜媵段」

〈1221〉「白△伯誓作文考幽仲尊段」〈1228〉「白△伯疑父乍𡪞寶段」〈1234〉「白△伯田

文乍井邦寶毁」<1238>「盂𢦚父作幻白△嫌媵毁八」<1245>「魯白△大父乍孟

〔姬〕姜膌毁」<1246>「魯白△大父乍仲姬艅俞膌毁」<1254>「格伯△作晉姬寶

簋」<1257>「復公子白△舍曰敐新」<1261>「伯△中父夙夜事𨑓走考」<1266>「毛伯△

嚻父作仲姚寶簋」<1267>「涣白△伯寺自乍寶毁」<1282>「白△伯殹父作朕皇

考遅伯△吳姬尊毁」<1298>「白△伯𪊟作𠬝宄室寶簋」<1299>「遹乍朕文考

胤白△尊毁」<1305>「白△伯氏賓敷」<1307>「中仲㪟父乍朕皇考遅白△伯王

母遅姬𨻶毁」<1310>「苪白△多父作寶毁」<1313>「白△戜肈紹其乍作西宫

寶」<1314>「白△雝父來自㝬」「對䚄白△伯休」<1315>「白△屖父蔑卯御史競曆」「競

䚄白△屖父休」<1328>「隹白△家父鉼迺用吉金」<1331>「白△伯康作寶簋」<1334>「朕匋

君公白△伯錫𠬝吕弟豦井五枽」「豦弗敢望忘公白△伯休」「對揚

白△伯休」<1342>「錫鄘白伯取貝十朋」<1344>「㯱麓白△伯𣄰星父作匋中

姞寶毁」<1364>「白△屖父休于𣎵縣改曰」「乃以𣎵白△伯室」「𣎵改每䚄

敏揚白△犀父休」「休白△伯」「買詢益卿櫓白△室」〈1365〉「用乍朕皇且祖

白△囚父寶毀」〈1367〉「焚白△伯右同立中廷」〈1368〉「井白△入右亘門」〈1370〉「用

乍朕文考吏白△障毀」〈1372〉「鑄白△虎告曰」「用獄諫爲白△伯」「亦我

考幽白△幽姜令命」「典獻白△伯氏」「白△伯氏劇報璧琱生」〈1373〉「弋必白△

氏從諾縱許」「鑄白△虎曰」〈1375〉「鄮徒單白△伯內右凱」「余用乍朕

剌烈考害白△寶毀」〈1376〉「用乍朕皇考剌白△障毀」〈1377〉「佳王于伐楚

白△伯」「公尹白△丁父兄于戍」〈1383〉「井白△伯內入右師虎即立中廷」〈1385〉「毀

白△右師兄入門立中廷」〈1389〉「王命仲致歸斿白△伯儺裘」「斿

白△」「斿白△拜手稽頭首天子休」〈1390〉「焚白△伯乎呼令命卯曰」「敢對

凱焚白△休」〈1395〉「劃白伯乍孟姬鋁」〈1411〉「白△伯旅魚父乍旅匡」〈1417〉「芮大

子白△伯乍簋」〈1420〉「魯白△伯俞父乍姬孚簋」〈1432〉「唯白△伯其父慶作旅

簋」〈1439〉「奠鄭白△伯大嗣工召弔叔山父乍作旅匡簠」〈1440〉「嘉子易白△

口用其吉金」〈1446〉「曾白△霥悊悊聖元武」「曾白△霥段胡不黃耇萬

年」〈1448〉「白△筍父乍旅盨」〈1449〉「登白△乍㛿㵐用」〈1451〉「中白△伯乍孌姬旅盨」

用」〈1453〉「白△伯鮮乍旅段」〈1457〉「白△伯大師作旅盨」〈1465〉「鄭義白△伯作旅盨」

〈1470〉「白△伯孝𨛏鑄旅盨」〈1472〉「魯𤔲司徒白△吳口肇乍旅段」〈1473〉「白△庶父

乍盨段」〈1474〉「白△伯多父乍成姬多女𡨦口」〈1480〉「筍白△大父作嬴妃」〈1481〉「單

子白△乍叔姜旅盨」〈1493〉「杜白△伯乍寶盨盨」〈1494〉「白△伯沕渠其乍作旅

盨」〈1808〉「過白△伯乍彝」〈1823〉「白△伯𣄰乍寶彝」〈1824〉「白△𣪘乍寶彝」〈1844〉「𩏂作

召白△伯父辛寶尊彝」〈1928〉「白△伯定作寶彝」〈1930〉「白△伯㝬乍寶盉」〈1934〉「白△

伯矩乍寶尊彝」〈1935〉「白△伯𩁹自乍用𩰫盉」〈1937〉「白△伯𠚑乍母𣪕旅盉」

〈1939〉「白△伯害作召伯父辛寶尊彝」〈1946〉「白△伯衛父作嬴𩰫彝」〈1947〉「白△

伯角父作寶盉」〈1952〉「即井白△大祝射」「以來即井白△」「井白△氏𢾀不姦」

〈2058〉「𠇩白△伯乍寶障彝」〈2059〉「白△伯矩乍寶障彝」〈2060〉「白△伯貉乍寶障彝」

<2061>「白(伯)㝬乍(作)寶隮尊彝」<2077>「文白(伯)乍父乙寶尊」<2074>「白(伯)到作寶尊彝」<2087>「北白(伯)𣪘乍寶隮彝」<2091>「戜都作宮白伯寶尊彝」

<2117>「朋㳄白(伯)遅作厥考寶䵼尊彝」<2126>「白(伯)乍蔡姬宗彝」<2129>「黃肇作文考宗白(伯)旅尊彝」<2137>「君令余作冊睘安夷白(伯)」「夷白(伯)賓用貝布」<2141>「口古白(伯)」曰「曰古白(伯)子曰妸貞乎父彝丙囗唯母入于公」<2143>「甲午白(伯)懋父賜召白(伯)馬」「不簪白(伯)懋父友」<2144>「白(伯)雝父蔑录曆」「录拜稽首對揚白(伯)休」

<2310>「白(伯)憂」<2608>「白(伯)乍寶尊彝」<2617>「肵白(伯)乍寶隮彝」<2618>「汪白(伯)乍寶旅彝」<2619>「𨿅白(伯)乍寶尊彝」<2620>「白(伯)魚乍寶尊彝」<2621>「白(伯)矩作寶尊彝」<2622>「白(伯)㝬乍寶尊彝」<2623>「白(伯)貉乍寶隮彝」<2658>「矢白(伯)隻乍父癸彝」

<2659>「北白(伯)𣪘作寶尊彝」<2660>「閼乍宄白(伯)寶尊彝」<2661>「散白(伯)乍[illegible]父隮彝」<2671>「𤜶白(伯)罰乍寶尊彝」<2672>「白(伯)乍大公寶旗旅彝」<2673>「白(伯)睘乍厥室寶尊彝」<2681>「白(伯)匽乍西宮白(伯)寶隮彝」

<2688>「魚白(伯)彭長子眔作寶尊彝」<2703>「𡖊白(伯)錫貝于姜」<2716>「賁叔[illegible]
[illegible]白金𢾊牛」<2717>「王姜令(命)乍(作)冊睘安尸白(夷伯)」「尸白(伯)賓僨
睘貝布」<2723>「白(伯)懋父賜(錫)召白(伯)馬」「不[illegible]白(伯)懋父奢侑」<2728>「白(伯)雝
父蔑彔曆」「對[illegible]白(伯)休」<2732>「隹白(伯)屖父𠭯成𠂤即東」「白(伯)屖
父皇衛䞓各(格)于官」「對[illegible]揚白(伯)休」<2733>「師田父令余口口官
白(伯)[illegible]父賞小臣傳口白(伯)休」<2775>「白(伯)乍姬[illegible]壺」<2796>「冉侯白(伯)
多父行壺」<2805>「茍大子白(伯)作鑄寶壺」「茍大子白(伯)作鑄寶
壺」<2817>「中白(伯)乍亲姬䜌人朕壺」<2821>「杞白(伯)每刃乍鼄嫀寶壺」<2823>
虞嗣寇白(伯)吹乍(作)寶壺」<2829>「隹曾白(伯)陭廼用吉金鐈鋚」<2831>「王乎(呼)
伊白(伯)易(錫)懋貝」<2835>「齊侯命大子乘遽[illegible]句宗白(伯)[illegible](聽)命于天
子」<2883>「𣱼白(伯)寏父朕(媵)姜無須般(盤)」<2894>「魯白(伯)愈父乍鼄姬仁朕[illegible]
般」<2899>「白(伯)侯父媵叔嬀𢥎母鎜(槃)」<2908>「隹[illegible][illegible]白者君自乍寶般」

〈2913〉「𩰫白(伯)塍嬴尹母盥般」〈2924〉「用乍朕皇考奠白(伯)奠姬𩟄般、盤」〈2926〉「兮白(伯)吉父乍

般盤」〈2940〉「匽白(伯)聖乍正匜永用」〈2941〉「奠(鄭)義白(伯)乍季姜寶匜」〈2942〉

長湯白(伯)𩌳乍匜」〈2943〉「隹曾子白(伯)父口自乍䵼盨匜」〈2945〉「㠱白(伯)𡚬父

朕賸姜無須宅匜」〈2954〉「魯白(伯)愈父乍鼄姬口朕頣宅匜」〈2959〉「白(伯)

正父乍旅匜」〈2963〉「𥛱白(伯)𡚕乍寶匜」〈2967〉「㪤白(伯)𣪕之子白(伯)元乍(作)

困孟嬀媢母𦩟(塍)鉇匜」〈2968〉「隹𠙶𠯑白(伯)者君自乍寶它匜」〈2973〉「奠(鄭)

白(伯)𠫑士叔皇作般匜」〈2980〉「魯大𤔲徒子仲白(伯)乍(作)其庶女𩦿孟姬

𦩟也匜」〈2987〉「既子白(伯)期」「玄銑白(伯)銑」〈2996〉「白(伯)嬰父作畢姬尊𩃎」〈3006〉

「白(伯)公父作旅盂」〈3025〉「杞白(伯)敏父作邾嬭寶盂」〈3106〉「無鄦白(伯)彪之用

戈」〈3118〉「𦨶梁白(伯)作宮行元用」〈1364〉「我不能不眔朁白(伯)萬年保」「孫孫

子子母毋敢望忘白(伯)休」

吳雲曰『陳頌南說伯作白孝經援神契伯者白也御覽封建部三』(兩罍卷四第六頁齊侯罍)

高田忠周曰『按說文白西方色也陰用事物色白从入合二二陰數白古文白此說非是愚謂云白古魂魄字說文䰟陰神也从鬼白聲左昭七年傳人始化曰魄淮南說山訓魄問於魂注魄陰神魂陽神又主術訓地氣為魄夫白為陰气故从入合二二者陰數也即地也下也亦入也魂為陽气故从二二即上也陽也天也乙以象昜气上升禮記祭義魄者鬼之盛也注耳目之聰明為魄遂泥神鬼之義字亦加鬼為魂魄字所以孳乳益多也又魄有虛明義故轉為明白莊子人間世虛室生白崔注白者日光所照也又荀子王霸仁人之所務白也注白明白也之類是也』(古籀篇三十第七頁)

林義光曰「說文云，白西方色也，会用事物色白，从入合二，二会數。按入二非義，古作白（虢季子白盤）秦刻，因明白矣，白作白，皆不从入二。說文霍雨濡革也，讀若膊，白實與霍同字，象物遇溼䰟然虛起之形。」（文源）

郭沫若曰「金文凡伯仲王伯之伯均作白，說文云，白，西方色也，会用事，物色白，从入合二，二会數。然金文白字除白侯父盤作白，稍呈異形之外，餘均作白，僅或長或短或正或斜而已，均無所謂从入合二之痕跡。余謂此實拇指之象形，易咸之初六「咸其拇」，馬鄭薛虞皆云拇，足大指也。說文「拇，將指也」。左傳定十四年「闔廬傷將指，取其一屨」，注云「其足大指見斬，遂失屨。」是將指乃大指之別名也。鄭玄持異說，其注大射禮「設決朱極三」云「三者食指、將指、無名指，小指短不用。」是以中指為將指，蓋不免出於千慮之一失。段玉裁宰許以

就鄭、云合三經而言之、手以中指為將指、為拇、此手足不同稱也、此實不經、亦非汝長之意也、拇与白同屬唇音、古音之魚二部亦每通韻、是則拇白一音之轉也、拇又名巨擘、擘白亦一音之轉也、拇為將指、在手足俱居首位、故白引伸為伯仲之伯、又引伸為王伯之伯、其用為白色字者乃段借也、伯侯父盤之白亦正拇指之象、於指端着爪甲耳、要之、許書說白為西方色云云、實亦出於傅會、金文用白為白色義者罕見、作冊大鼎云公賡賞作冊大白馬、僅此而已。（金攷一八一頁至一八二頁金文餘釋釋白）

商承祚曰「說文白、西方色也、陰用事物色白、从入合二、二陰數、自古文白案若云从入合二、則當作白、如从中、則為勹矣、此非

真古文也甲骨文金文鉨文皆作从日銳頂象日始生光閃耀如尖銳天色已白故曰白也許說難通(古攷七四頁)

馬叙倫曰尋說文白訓西方色然非本義亦或非本訓也張文虎謂曰光也朱駿聲亦然倫謂白曰一字故說文白部皎皢皦皠諸文皆為日部昭曍諸文之轉注字皞又為臯之後起字也日字甲文多作日體本圓童子所知而作者明其光芒然也故金器文或作今日白音異然說文以實訓日實從貫得聲貫為毌之後起字毌音今在見紐錢大昕謂古讀如滿滿音明紐日音日紐古讀歸泥明泥同為鼻音次濁音白滿則同為雙脣音也是於形於音於義皆可證其為一字也此文作金文多如是作而甲文則作二形說文白之古文作此三形與今杭縣所謂絲縣一斤為一裏者相似

尋說文以繒訓帛、而倫證得帛從巾白聲、為布之轉注字、故錦字從之、而古所謂玉帛實即泉布、孟子、七十者可以衣帛矣、似指今所謂絲緜者也、倫疑衣帛之帛字、當為白白白諸形、但音同白、而形亦易混、故其字後廢、而假白字為之矣、金甲文中則借此為伯仲之伯、伯實今呼父曰爸之爸本字、亦父之本字也、父從又丨聲、為擬之轉注字、而爸則借父為人呼其所生之偁、後所造之字也、古以老者為父、或為伯、因以伯為長幼之偁、四（刻詞九一頁至九二頁白旭白盉）

高鴻縉曰「按白應即貌之初文、象人面及其束髮形、面字作面見下文、倚文畫物類意、只謂□中有目者是面、不連束髮、故與白別、自白借為黑白之白、與伯仲之伯、乃又加人為意符於其下作皃、戰國秦人又加豹省聲作貌、其作額者為純形聲字、

應較晚出至今人謂白為朝日之有光形故曰東方發白又或以白原為伯之初文象大拇指上端皆臆說也（字例二篇九〇）

頁

朱芳圃曰說文白部白西方色也陰用事物色白从入合二二陰數自古文白朱駿聲曰按日未出地平時先露其光恆白今蘇俗語昧爽曰東方發白是也字當从日丨指事訓太陽之明也皓皞旳等字亦皆从日訓白莊子人間世虛室生白崔注白者日光所照也知北遊若白駒之過隙釋文白駒日也……皆可為从日之證（說文通訓定聲九上九）按朱說非也此字初文作◬中△象火盛外◯象光環省作△義當訓明荀子儒效篇則貴名白而天下治也楊注白明顯之貌榮辱篇身死而名彌白楊注白彰明也是其證也

引伸為色素之名、釋名釋采帛、白、啟也、如冰啟時色也、經傳稱禹曰伯禹、益曰伯益、李字皆當作白、義與王亥王季之偁王相同、春秋元命苞、伯之為言白也、明白于德也、其潤飾以儒家之言、與王訓、盛德之至、故曰王天下相同、」（釋䕫十八頁至十九頁白）

〈大4〉「白△伯買父図台以乎人戍漢𡿩州」〈大6〉「王令命毛白△伯雩虢𩰫公服」「王令命吳白△曰」「王令命呂白△曰」〈大7〉「白△懋父北征」〈大14〉「用乍朕皇文考益白△伯寶障段」〈大15〉「井白△伯右」〈大16〉「𤔲馬井白△口入右從走」〈大19〉「𦣞𦣞于𤇾白△之所」〈大20〉「白△大師易錫白△克僕卅夫」「白△克敢對䚄天右王白△友」〈大21〉「白△𩵦父若曰」〈大24〉「用乍朕剌且烈祖乙白△咸益姬寶段」〈大27〉「毛白△伯內入門立中廷」「𨟭用乍朕皇考龔白△障段」〈大32〉「邛仲之

孫白𢦚自乍作頮沬盤」〈大33〉「邛仲之孫白𢦚自乍作鑄盞盤」〈大34〉「黃大子

白克乍作仲嬴𩛥賸媵盤」〈大48〉「晉嗣徒白伯𨛫父乍周姬寶䵼鼎」

⿱白丙　說文所無

⿱白丙簋

「⿱白丙乍寶尊彝」〈1009〉

林潔明曰：「按說文無⿱白丙字．金文用為人名．義無可徵．」

a 黹 乃孫作且己鼎

<0495> 乃孫作且祖己宗寶黹△𣪘匚宮

b 師𡧊父鼎

<0667> 玄衣黹△屯純

c 寰盤

<2924> 王乎呼史減冊易錫寰玄衣黹△屯

d 休盤

<2922> 王乎呼乍冊尹冊易錫休玄衣黹△屯純

e 頌鼎

<0674> 易錫女汝玄衣黹△屯純

f g h i j k 頌簋

<1392> 錫女

玄衣黹△屯 (A.B.C D.E.F)

l m 頌壺

<2836> 錫女玄衣黹△純 (A·B)

n 無叀鼎

<0668> 易錫女汝玄衣黹△屯

o 曾伯簠元 武孔黹

<1446> 元武孔黹△

<0655> 玄衣黹△屯衣

<3012> 智親百黹△

○方濬益曰『阮元誤釋光為業。按此字上从业火字也。說文光古文作灮又作炗可證。』（綴遺卷八、十九頁曾伯霥簠）

ㄇ劉心源曰『黹相承釋帶，徐籀莊釋黹。說文黹箴縷所紩衣。今女工刺繡謂之針黹。它器作黹，即黹。』（奇觚卷二、十二頁無叀鼎）

ㄈ劉心源曰『黹从丵，即米从巾，即冂，是黹字更無疑也。』（奇觚卷十八、二六頁寰盤）

孫詒讓曰『說文黹部黹箴縷所紩衣，从㡀丵省。凡金刻黹字如伯姬鼎作黹見本書，頌鼎作黹，寰盤作黹見阮款識，周寶父鼎作黹見吳彝錄，形尤明晳。其上作业者丵省也，其下作㡀者㡀也。此敦三器作黹黹黹黹諸形者，筆畫少有減省耳。』（拾遺上二四頁宰辟父敦）

強運開曰『黹頌敦 黹師奎父鼎 黹寰盤 黹青妃敦 黹叀敦 以上各器銘文皆曰玄衣黹屯。吳書釋作帶

裳蓋誤容庚金文篇釋為黹字以字形案之是也運開按黹屯即黼純說文黹鍼縷所紩衣也从㡀丵省象刺文也王國維以為即㒳己相背之黻字似尚不塙蓋黹屯連文黹實為黼之省字書顧命篾席黼純註黑白雜繒緣之儀禮士冠禮服纁裳純衣註純衣絲衣也又既夕緇純是則玄衣黹屯者即玄衣黼純謂衣之有緣飾者也

黹 曾伯霥匿哲聖元武元武孔黹與青妃敨之黹形極相近舊釋為業不塙蓋亦為黼之省字黼甫同音古相通段甫訓為大謂元武孔大也武黼韵亦相叶」(古籀三補卷七第十三頁)

高田忠周曰「黹字鐘鼎器銘所見甚多而各家釋文無定或云束帶或云帶束劉氏心源云黹為帶甚明吳氏古籀補雖無

此篆以下篆為衷字知亦帶字說也獨孫詒讓古籀拾遺云此二字呂釋為帶東宣咊圖及薛釋並从之惟孫氏續古文苑周舞尃鼎銘釋為黹屯讀屯為純以字形覈之孫釋是也說文黹箴縷所紩衣从㡀丵省凡金刻黹字如伯姬鼎作𦀛頌鼎作㡀寶父鼎作𠦪形並明晢其上作业者丵省也其下作㡀者㡀也黹屯即書顧命黼純之省古文多省形用聲然亦有省聲用形者如高克尊既生霸霸省作雨是也黼純謂以黼文為玄衣之緣也此說精詳可以解千歲之疑矣若夫論篆形字元从巾作巾亦其異體耳又上形象箴縷所紩文非丵字唯黹㡀同意故許謂為㡀字之糸非今正直為巾糸虞書曰絺繡以絺為黹絺即希字』（古籀篇十七第三六頁）

林義光曰『說文云黹箴縷所紩衣也。从㡀丵省，象刺文也。按古作黹（師奎父鼎）作𣳾（無叀鼎）象形，凵 皿 皆針紩處』縷端也。或作𢇁。頌壺作黹 頌敦作黹 曾伯霥簠（文源）

郭沫若曰『舊釋黹為黹，形雖近似，苦無確証。王國維說為兩己相背之黻字。今案新出𪓋毀𪓋字作𪓋，乃黼之異文，則釋黹無可易矣』（兩攷一五一頁無叀鼎）

郭沫若曰『黹乃常之異文，說文常，下君常也，从巾尚聲。裳，常或从衣。此从巾从黹省，黹常若裳乃形聲字，此乃會意字。此讀為堂皇之堂，高也，盛也』（兩攷一八六頁曾伯霥簠）

馬叙倫曰：「黻所從之𦥑，即𦥑之譌，金文頌鼎有黹，頌敦則黹黹並出，黹或作黹，師奎父鼎文明象刺繡之形，故說文曰，鍼縷所紩文也，古以鹿皮為禮，蓋取其麗，繼以有帛，而尚未明織帛為錦，則以鍼縷刺繡為文，如獸皮之斑斕，黹衮盤作黹，害敦作黹，伯姬鼎作黹，昔人所謂兩己相背者，即∽∽∞諸形，其實皆仿獸革之文而已，黹黹則象布帛及鍼刺繡之形，今杭縣所謂納繡者，殆繡之初法，以其最似於黹也，黹雖以布帛為質，然既成黹，即不見其質，故黹為象形，黼黻皆市之音同非紐轉注字，後以所繡之色分別之，初非白與黑相次為黼，青與黑相次為黻，王國維以黹為黻字，蓋泥於兩己相背之說耳。」（刻詞一三二頁至一三三頁與白鬲）

○楊樹達曰『黹字阮伯元釋為業、孫仲容古籀拾遺（中卷廿捌葉）云、說文汗簡古文四聲韻及金刻業字無作此形者、其字與寽辟父敦黹純黹字正同、此當亦即黹字、其讀當為希、樹達按孫說是也此字與頌鼎師全父鼎寰盤諸黹字形皆大同、抑尤有可證者、黹字與下句克狄淮夷、夷字為韻、是也蓋此文午、武為韻模部、黹夷為韻微部、湯行方為韻、唐部、鑄匡為韻模部、行梁高為韻、唐部、考壽為韻、幽侯合韻、彊高為韻、唐部、蓋全文自天錫之福一句外、無句不韻、若是業字、於韻不諧、此足證知孫說之審核矣。』（積微七十頁曾伯霥簠跋）

○高鴻縉曰『說文黹箴縷所紩金文作黹者象繡花之形也』（頌器考釋四○頁）

高鴻縉曰「說文：黹，箴縷所紩衣。从㡀，丵省。陟几切。按繫傳丵省下有象刺文也四字，當補，則从㡀丵省四字當刪。徐鍇曰紩刺繡也。王筠曰衣蓋衍文，或也字之譌……釋言黹紩也，廣韻曰鍼縷所紩，不言衣也，各說均是。唯希當是絺初字，从巾爻聲。」（字例二篇一〇三頁）

屈萬里曰「甲骨文和金文裏只有黹字，沒有黼黻兩字。从黹的字，甲骨文中沒見過；在金文裏只見過⿰黹虎（見⿰黹虎毁，三代吉金文存卷九第四葉）和⿰黹卩（見鄭興伯鬲，愙齋集古錄第十七冊）兩個字。⿰黹卩字不可識；⿰黹虎當是說文的⿰黹虘字。說文說」

⿰黹虘合五采鮮色，从黹虘聲。詩曰衣裳⿰黹虘⿰黹虘。

按衣裳⿰黹虘⿰黹虘，今本詩經曹風蜉蝣篇作衣裳楚楚，可知从虘从

處都和楚同聲也可知⿰黹虎⿰黹虘是同字異體但今本說文的合字經典釋文引作會會是繪的意思今本說文恐怕是傳寫之誤

⿰黹虘是畫成的五采鮮色這和考工記白與黑謂之黼黑與青謂之黻同樣地只就色采來說而沒說到它們的形狀這給人們一個啓示那就是最早出現的黹字當是某種花紋的象形字後來加上甫、犮、虘等注音的偏旁用來表示同一花紋的不同顏色

說文用箴縷所紩衣解釋黹字徐鉉注黹字的音是陟几切當是從紩字來的我覺得這個音和義都是後起的黹字最初的聲音當和黼相同這不但有尚書顧命篇的黼純和詩小雅采菽的玄衮及黼兩個黼字就是金文中常見的玄衣黹屯的黹字可為的證從曾伯霥簠中黹字的押韻看來更可以斷定唐

蘭說曾伯霥簠的繇字和尸字為韻他因而認為應讀作陟几切（說見前）其實是不然的曾伯霥簠開頭一段的原文是

隹王九月初吉庚午曾伯霥悊聖元武元武孔繇克狄淮尸夷印燮繁湯金衛鐊行具既卑方……

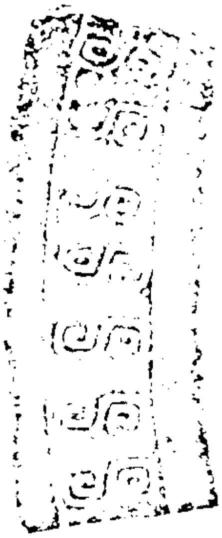
從文義來看這段話的開頭兩句是記時日以下二句是泛說曾伯霥的聖明與英武克狄淮夷以下是敍述他的實在功業。由此看來曾伯霥悊聖元武元武孔繇二句必須連讀文氣纔能貫串從押韻的情形來看這段話也顯然地是開頭的四句一韻（首句不押韻）以下湯行方……一韻（尸字也不押韻）所以尸字根本不是韻腳自然不會和繇字為韻由此說來這裏的繇字應該和午武同韻也是無可否認的繇字既和午武同韻繇也又和黼純相同那麼繇字應該讀為黼的聲音當可確定我在作曾伯霥

簠考釋一文時曾經認定黹字應和黼同音但那時所說的理由卻不够詳細現在再疏通證明如上

前面說過黹當是某種花紋的象形字這從甲骨文和金文中黹的字形看來當可斷定後來加上甫犮處這些注音的偏旁之後本來是表示同一花紋的不同顏色但是後世解說的人卻把黼黻兩字說成兩種不同形狀也不同顏色的花紋把黻字說為兩已相背之形還保持了原義（後說詳）說黼字為斧形當是由甫的聲音附會而來而古代實在沒有用斧形作為衣物之花紋的後世附會之說自不必論於是孔穎達不得不說為似斧刄白而身黑這充分地表露出來孔氏理屈辭窮的窘狀

殷周時的席子和衣服由於質料易朽現今已無法看到但那時代的陶器和銅器有些還保持着兩已相背之形的花紋這

種花紋有的簡單有的複雜有的變幻多端乍看不易辯認而仔細分析起來卻仍然可以看出來它的本來面目簡單的像李濟之先生殷虛器物甲編中所著錄一件殘陶

（見原書圖版伍拾叁頁之一八）

這一陶片的花紋可以一望而知是兩己相背之形稍微把花紋變得活潑一些的如冉簋

（見容庚武英殿彝器圖錄六一頁）

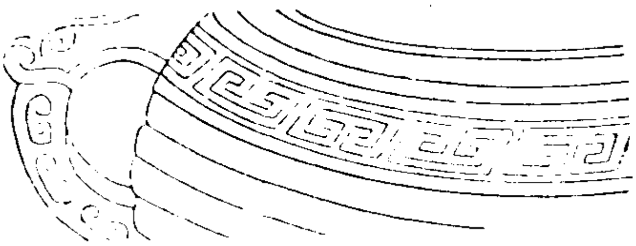
這是一般人所謂雲紋的而實際上是略帶波磔的兩己相背之形和此相似的另一變體像曾太保盆的花紋

（見容庚頌齋吉金圖續錄第四八圖）

這也是一般人所謂雲紋的可是和冉簋的花紋一作比較就可知它仍是由兩己相背之形演變而來

彝器中的花紋也有作兩己相向之形的如西清古鑑所著錄的周仲姬敦

（見原書卷二十八第六葉）

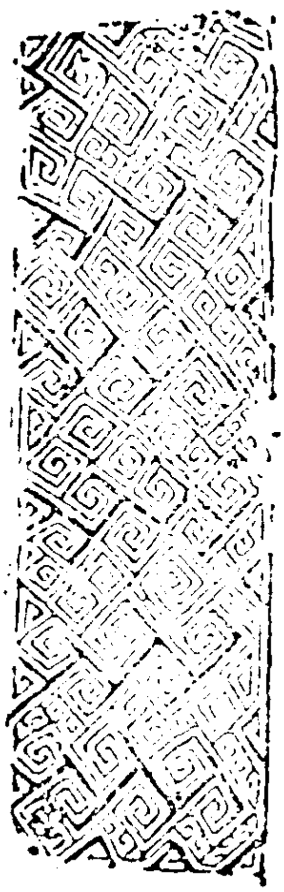
這種花紋如果做得活潑一些就成了武英殿彝器圖錄所著錄的鉤連雷紋甗的形式

（見原書一三四頁）

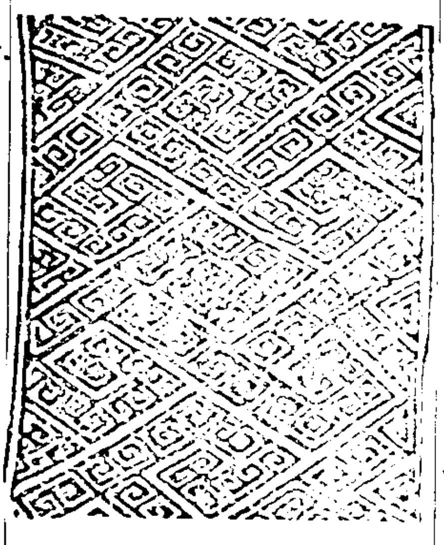
以上兩種花紋應該是兩己相向之形但如果說它們是兩己相背之形似乎也可以說得過去

比較複雜的形式例如武英殿彝器圖錄所著錄的亞醜方鼎的花紋

（見原書第四頁）

更複雜些的例如同書所載鉤連雷紋兩耳甌的花紋

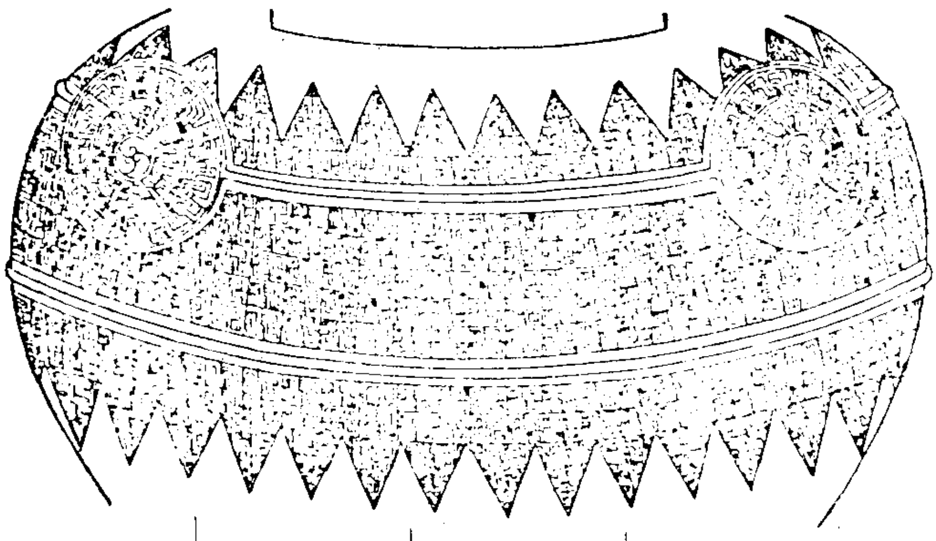
（見原書一四五頁）

這兩種被一般人稱為雷紋的花紋實際上前者是互相鉤連的兩己相背之形後者除了兩己互相鉤連之外中間又夾雜着小的兩己相向或說是兩己相背之形從上述的情形看來當可以斷定所謂兩己相背之形的𢽾字它的花紋應當是上面所舉

的那些形式顏師古阮元徐灝等的說法雖然都不够正確但已相差不遠王靜安說黹即黻字雖然對了但他沒說明黹何以是黻而不是黼又沒說明兩己相背之形究竟是怎樣的花紋所以也還有一間之差

黹黹黹等字形中間的花紋顯然地是象徵兩己相背或互相鈎連之形但它們上下的四直筆或三直筆是象徵什麽呢我以為那是象徵上下邊緣之外的飾紋我們既然見不到殷周時代的衣服和席子現在仍以古器物為例西清古鑑中周蟠虺瓿的花紋是這樣的

（見原書卷三十四第十五葉）

這甗的花紋雖然不是兩己相背之形但還保留着己形的遺痕而邊緣上下的尖形飾紋似乎就是𠦃字上下三出或四出之形所象徵的物事所以我認為黹字是這種花紋的象形字它的音讀被黼字保存下來它的意義被黻字保存下來黼和黻都是後起的字它們產生的時代雖難確知但似乎不會早到春秋以前

上舉的那些花紋的形式只是舉例並非彙錄從陶器和銅器看來這種黹形花紋在殷代就有西周時代最為流行直到春秋和戰國時代還沿用着在它流行的時代來說和書本文獻的記載正相符合

另外值得注意的是這種黹形花紋多用在靠近器口的地方也有些在靠近器足的地方器腹上雖然也有以這種花紋為

飾的但究屬少數由此看來在殷周時代是慣於把這種花紋用在器物的邊緣上這種習慣也正和尚書顧命篇數重篾席黼純的記載相合

周禮春官司几筵設莞筵紛純鄭司農的注說純緣也儀禮鄉飲酒禮記蒲筵緇布純鄭康成的注也說純緣也可知純字有邊緣的意思從金文和書本的資料對看金文中的黹屯就是顧命的黼純也似乎沒有什麼疑義那麼金文裏所常見的玄衣黹屯便是玄色衣服而用黹形花紋飾著它的邊緣了從金文的資料看有黹形花紋的衣服是由天子所特賜的由書本文獻看著這種衣服的人是天子和諸侯等貴人們見這種高貴的服裝受賜的人穿起來自然會感到安且吉兮無怪乎他們要把這光榮的事情鏤之金石了……

追記文成後承石璋如先生告訴我中央研究院歷史語言研究所在侯家莊發掘所得的器物中有一個殘破的石人立雕，它衣服上的花紋很像兩己相背之形，並承把他即將出版的小屯殷代的跪葬一文給我看，文中附有這件殘石雕的插圖，現在把它轉載在這裏。

就這件石雕看來，它的衣領，衣的下邊以及袖口都飾著互相鉤連的兩己相背之形的花紋，這給鄙說添了一個强有力的佐證。

（書傭三四二至三四八又三五一頁釋黹也）

a 商承祚曰「黹應讀為旨。二字雙聲疊韻，黹屬知紐，旨屬照紐，古無知照齒舌之分，說詳十駕齋養新錄五·二五舌音類隔之說不可信。說文黹，箴縷所紩衣，象刺文也，書臯陶

謨黼黻絺繡鄭注絺讀為黹黹紩也刺文就是今之所謂刺繡

刺繡的文彩美麗所以引伸義為脂美晚期金文旨酒之旨習

見都是黹之借字經傳通作脂」(錄遺序言一至二頁)

⿰黹處[a] ⿰黹處[b]

⿰黹處 ⿰黹處 盧 說文所無

〈1354〉 「⿰黹處」「⿰黹處」拜顏首

b郭沫若曰「⿰黹處當即說文黹部之⿰黹虘，云合五采、鮮皃，从黹虘聲，詩曰衣裳⿰黹虘⿰黹虘，語在曹風蜉蝣，今詩作楚」（兩攷一一九頁⿰黹處段）

屈萬里曰「⿰黹處當是說文的⿰黹虘字。說文說：⿰黹虘，合五采鮮色，从黹虘聲。詩曰：衣裳⿰黹虘⿰黹虘。按衣裳⿰黹虘⿰黹虘，今本詩經曹風蜉蝣篇作衣裳楚楚，可知从虘、从處都和楚同聲。也可知⿰黹處⿰黹虘是同字異體」（書傭三四二頁釋⿰黹處也）

4958(7.794-1058)